

புரீகாஞ்சீ பிரதிவாதி பாயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியர்

பதிப்பு நூல்கள்

சிலவற்றின் தொகுதி. No 1

1. பாந்தரஹஸ்யம், மாணிக்கமாலை
2. ஆச்சாரன் பிள்ளையாறு ரஹஸ்யம்
3. ஆச்சாரன் பிள்ளை யஷ்டாத்தபாணி
4. ஸ்ரீராமாயண ஸௌரபம்
5. ஐதிலுறைய பிள்ளாஹ ரத்தனமாலை
6. முரகசுப்பந்த வாராந்தர தீபிகை
7. ஸ்ரீவசக பூஷண நூற்பதிப்பாட்டம்
8. ஆசார்ய ஹருதயப் பந்தவரை
9. தஷிணோத்தர யாத்ரா விசேஷம்
10. கைச்சியா நூலத்தானம்

11. கப்பின்னை யவதார ரஹஸ்யம்
12. ஞானலார ப்ரமேயலார ஸப்தகாலை
அலைகள்
13. { நரஸிம்ஹாவதார ஹேது பிர்ணாபு
விபலாவதார சோகதத்தம்
முய்யத் திராண்டு மொரு மாலி
14. { ஸாதுஷாத்திக ஸம்வாதம்
மாமுனிவன் மேற்கோள் விளக்கு
(இவற்றும் ஸ்ரீவலக்ஷண மத்யாதி.)
15. அங்கணமா ஞாலத்தகுது.

Released by Maaran's Dog, Toronto, Canada

சிலவற்றின் தொகுதி

கரந்தமலி ஆபீஸ், காஞ்சீபுரம்.

விலை ரூ. 12-0-0.

1955.

Released by Maaran's Dog, Toronto, Canada

மதராஸ் ஸத்திரந்த பிரகாசந ஸபா
தமிழ் வெளியிடு — நெ. 8.

Sat Grantha Prakasana Sabha, Madras.
Tamil Publication No. 8.

— ஆச்சான்பிள்ளை யருளிச்செய்த —

புரந்தர ஹஸ்ய மும் ::
மாணிக்கமாலையு ம்

முதலான் உ. வே. ராவ்ஸாஹிப் S. ரங்கஸ்வாமி ஐயங்கார்
(டிஸ்ட்ரிக்ட் பாரேஸ்ட் ஆபீஸர் கேல்வூர்)
ஸ்வாமியின் பொருளுதவியைக்கொண்டு

பு. ஸபை வித்வான் முகாஞ்சி
P. B. அண்ணங்கராசாச்சாரியால்
பிரசுரஞ்செய்யப்பட்டன.

கிடைக்குமிடம் :—

ஸத்திரந்த பிரகாசந ஸபா ஆபீஸ், || க்ரந்தமாலா ஆபீஸ்,
147, அண்ணாபிள்ளைத் தெரு, || காஞ்சிபுரம்.
G.T., மதராஸ்.

நிழைதிருத்தமுர் பாடபேதமுர்

பக்கம்.	வரி.	
1	27	பாதிபாதிக்கிற சில வாக்கியங்கள்
2	18	இப்படி ஸுத்தா பாக
"	20	யதா தே தத்ர வர்த்தோந்
"	24	அஷ்டகையில் பசுவிசுணந்திற்கு
"	33	யஜேத என்று விஹிதமுமாய்
4	7	ஒருகால் சொன்னுப்போல்
"	21	திசச்ச ப்ரதிசச்ச நாராயண :
5	14	அந்த வேதார்த்த
6	23	என்று பஞ்சாஷ்டமமாக
"	30	முடிக்கொண்டு திடக்கப் பட்டவராய்
"	37	அதே ப்ரஹ்மங்களே
8	16	இவர்களுக்கு முன்பு பாக
9	1	கர்வகாரணதவமுர் பத்தனமுர்
10	11	பித்தனமுர் * கிந்தனமுர்
"	16	தர்பஸ்தே
12	14	இந்த ஆத்மவஸ்து
14	37	அதற்காரமமகார
15	32	முன்பு ஸம்ஸ்கிருதமான
19	2	ஸாக்ஷேச கந்தமுயில்லாதபடி
"	38	பலந்தான் ஸகோதர்க்குமுமாயிருக்கும்
21	34	சச்சுவாதத்வ
22	10	கிந்து இடம்
23	3	இச சேதனை
"	23	சலம் சித்தம்
"	34	பண்ணுகிறவோபாதி
"	37	சூரபக பூதைய கையாலும்
26	35	சாத்ததையே
30	38	ஸ்வாதிகாரபென்று
31	28	அதிக்குதாதிகார மன்றியிலே யொழியில் கர்வஞ்ஞாநாதிகளும் அதிக்குதாதி
		காரமன்றியிலே யொழிய வேணும்.
33	14	கிமோசக மாத்ரத்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவது : * தன்ய தாவதேவ சிரம்
		யாவந் கிமோசக்யே அத ஸம்பக்ஸ்யே * என்று தேஹ கிமோசக
		மாத்ரத்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவது :
45	35	தன்யாஹம் சிக்ரஹம்
46	6	தன்யாஹம் சிக்ரஹம்

ஆச்சான் பிள்ளை அருளிச்செய்த பரந்த ரஹஸ்யம்.

சுருத்யர்த்தஸாரஜநகம் ஸ்ம்ருதி பாலமித்ரம்
பத்மோல்லஸத் பகவதங்க்ரி புராண பந்தும்,
ஜ்ஞானாதிராஜமபயப்ரத ராஜ புத்ரம்
அஸ்மத்தூரும் பரமகாருணிகம் நமாம்.

அவதாரிகை

நிர்ஹேதுகபகவத் ப்ராஸாதமடியாக வேதபாஹ்யமான ஸாங்க்யாதி தர்சனங்களில்
கிறுகளும், நிர்தோஷ ப்ரமாணமான வேதத்தில் புகுந்து, அதில் பந்தகமான ஸ்வர்க்காதி
க்ஷுத்ரபுருஷார்த்தங்களையும் தத்ஸாதநங்களையும் ப்ரதிபாதிக்கிற பூர்வகாண்டத்தில்
ப்ரியோஜனமில்லாமையாலே ஜ்ஞானபாகத்திலே புகுந்து, அதிலும் ஐசுவர்யத்திற்காட்டில்
சித்யதீவாதிகளாலே சிறிது அதிகமான கைவல்யத்தையும் தத்ஸாதனத்தையும் விட்டு, அவ்
வைசுவர்ய கைவல்யங்களைப் போலன்றியிலே ஸ்வரூபாதுரூபமான பரம்புருஷார்த்தஸக்ஷண
மோக்ஷத்திலே ருசியுடையனாய், தத்ஸாதனான கர்மஜ்ஞானாதிகளுடைய துஷ்கர்த்வாத்
யதுஸந்தானத்தாலே க்ளிஷ்டனாய், ஸ்வரூபாதுரூபமான உபாயத்திலே ருசியுடையவனுக்குக்
கும் அதிகாரிக்கு, அபிமதமாய் அதுரூபமாயிருந்துள்ள அந்த உபாயோபேயங்களைத் தனித்
தனியே ஜ்ஞானிக்குற ஈஹஸ்தாயமும் ஜ்ஞாதவ்யமாகக்கடவது.

தனித்தனியே உபாயோபேயங்களைச் சொல்லுகிறதாகில் அவற்றில் ஒன்று ஜ்ஞான
கோசமாக அமைந்திருக்க, மூன்றும் ஜ்ஞாதவ்யமாகவேண்டுகிறதென்னென்னில்: புபுத்ஸு
ஓர் அர்த்தத்திலே நிஷ்டனுகைக்கு அதுரூபமான ப்ரமாணங்கள் அநேகங்கள் அபேக்ஷிதங்க
ளாகையாலே, அவ்வோ ப்ரமாணையபேதத்தாலே மூன்றும் ஜ்ஞாதவ்யமாகக்கடவது.

அதில் திருமந்தரம் “ ருசோ யஜுமீஷி ஸாமாநி ததைவாதர்வணரி ச | ஸர்வமஷ்டா
க்ஷிராந்தஸ்ஸதம் யச்சாந்யதபி வாங்மயம் || ” என்று ஸகலசாஸ்த்ரஸங்க்ராஹமாகையாலே சாஸ்த்ர
முகத்தாலே ப்ரமாணமாகக்கடவது. இம்மந்தரம் சாஸ்த்ரத்வாரா ப்ரமாணமாகிறதாகில்,
சாஸ்த்ரங்களிலே இந்த உபாயோபேயங்களை ப்ரதிபாதிக்கிற சில வியாஸங்கள் ப்ரமாணமாக
அமைந்திருக்க, இம்மந்தரத்தையே நிர்ப்பந்திக்கைக்கு வேறுது என்னென்னில்: அவ்வாக்யங்
களைக்கொண்டு அர்த்தநிர்ணயம் பண்ணப்பார்க்கில் அவை பூர்வபாகத்திலேயாகில், ஸகல

சாகாபரத்யயங்காய ஸஞ்சாரத்தாலே ஸஞ்சரித்து அர்த்தநிர்ணயம் பண்ணவேண்டும். உத்தரபாகத்திலேயாகில், ஸகலவேதாந்தபரத்யயங்காயம் ஸஞ்சரித்து அர்த்தநிர்ணயம் பண்ணவேண்டும்.

அதில் ஸகலசாகாபரத்யயங்காயமாகிறது: ஒரு வாக்கியத்திலே ஓர்த்தத்தைச் சொன்னால், அதிலுடைய அங்கோபாங்காங்களை நேராக அறிகைக்காக, சாகாந்தங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஸஞ்சரித்து, அவற்றில் சொல்லுகிற அர்த்தங்களிலும் ஜ்ஞானம் பிறந்து, அவ்வர்த்தங்களுக்கு அந்யோந்யம் பிறக்கும் விரோதங்களையும் சரிப்பித்து, தனக்கபிமதமான அங்கியோடே சேருமவற்றைச் சேர்க்கையிறே. அது, எலியெலும்பனயிருப்பானெருவனால் செய்து தலைக்கட்டுவதொன்றன்று. அப்படியே ஸகலவேதாந்தபரத்யயங்காயமாகிறது:—ஒரு வேதாந்தத்திலே ஒரு வாக்கியம் ஓர்த்தத்தைச் சொன்னால், அவ்வாத வேதாந்தங்களிலும் ஸஞ்சரித்து, அவற்றில் சொல்லுகிற அர்த்தங்களுக்கு அந்யோந்யம், விரோதம் பிறவாதபடி விஷயவிபாகம் பண்ணி, தனக்கு அபிமதங்களான அர்த்தங்களோடே சேருமவற்றைச் சேர்க்கையிறே. ஆக, இந்ந்யாயத்தவயம் அபேக்ஷிதமாகையாலே, அது துஷ்கரமாய் ஒரு வாக்கிய மாத்ரங்கொண்டு அர்த்தநிர்ணயம் பண்ணுகை அசக்யமாகையாலும், “நுனோயஜ்ஞம்ஷி ஸாமாநி” இத்யாதியில் சொல்லுகிறபடியே ஸகலசாஸ்த்ரஸாரதயா ப்ரமாணஸித்தமாய், ஸர்வராஜாம் அலிகிதமாக ஸ்விக்ருதமான இம்மந்தரத்திலே உக்தமான அர்த்தத்துக்கு அப்படி க்லேசஸாத்யதை இல்லாமையாலும், இம்மந்தரமே நிபேக்ஷிதமாணமாகக் கடவது.

இப்படி ஸுத்தூடமாக ச்ருதிஸித்தமேயாகிலும், அது ஒருவனுக்கு உபாதேயமாகப் போது சிஷ்டாசாரகோசரமாகவேணுமென்னுமிடம், “யதா தே தேஷு வர்த்தேர—ததா தேஷு வர்த்தேதா: யதா தத்ர வர்த்தேர—ததா தத்ர வர்த்தேதா:” இத்யாதிகளிலே சிஷ்யனுக்குக் கர்த்தவ்யங்களை விதிக்கிற ப்ரதேசத்தில் “அவர்கள் யாதோருபடி அவற்றிலே வர்த்திப்பார்கள், நீயும் அப்படியே அவற்றிலே வர்த்தி” என்றும் “அவர்கள் யாதோருபடி அவ்விடத்திலே வர்த்திப்பார்கள், அவ்விடத்திலே நீயும் அப்படி வர்த்தி” என்றும் உக்தமாகையாலும், அஷ்டகையில் பசுவிசஸநம் சிஷ்டபரிஶ்ரஹில்லாமையாலே, அநுஷ்டி கில் ஸ்வரூபஸாநியாம்படியாகையாலும், “சிஷ்டாசாரம் ப்ரமாணம்” என்று சிஷ்டாசாரத்தையே ப்ரதான ப்ரமாணமாக மீமாம்ஸகர் சொல்லுகையாலும், ஸகலசாஸ்த்ர ஸங்க்ரஹமான திருமந்தரத்திலே உக்தமான அர்த்தத்துக்கு சிஷ்டாசாரம் அபேக்ஷிதமாகையாலே, இவ்வர்த்தத்துக்கு சிஷ்டாசாரத்வாரா ப்ரமாணமாகிறது தவயம்.

ஆசார்யருசிபரிக்கு ஸீதமான அர்த்தத்துக்கு சாண்யாபிமதத்வ ப்ரகாசகமான சரம் ச்லோகம், சாண்யாநுமதித்வாரா ப்ரமாணமாகிறது. சாஸ்த்ரஸித்தமுமாய் சிஷ்டாசாரஸித்தமுமான அர்த்தம் சாண்யாபிமதமாயன்றோ இருப்பது; ஆனால் ததபிமதமாகைக்குத் தனியே ஒரு ப்ரமானுபேக்ஷை உண்டோ? என்னில் “ஜ்யோதிஷ்டோமேந ஸ்வர்க்ககாமோ யஜ்ஞே” என்று விசேஷிதமுமாய், ஸ்வர்க்கார்த்தமாக ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளை அநுஷ்டிப்பாருமுண்டாய், தத்தக்கர்மஸமாரதிதனாய், அவ்வோருக்கு பலபாதனயப் போராநிற்கச் செய்தேயும், “யாமிமாம் புஷ்பிதாம் வாசம் ப்ரவதத்தி விபச்சித: வேதவாதாதா: பார்த்த நாக்யத்ஸத்திவாதிக: காமாத்தமாஸ ஸ்வர்க்கபரா:” என்று சேஷபிக்கக் காண்கையாலே, அப்படியே அநபிமதமாயிருப்பதொன்றன்று என்கைக்கு சாண்யாநுமதி அபேக்ஷிதமிறே.

ஆக, இப்படி அர்த்ததார்ப்யஹேதுபூதமான ப்ரமாணமாய் இவை மூன்றுக்கும் தனித்தனியே உண்டாகையாலே, இம்மூன்றும் ஜ்ஞானநியாயத்தையடிக் கிஞ்ச, திருமந்தரம்

ஸ்வரூபயாதாம்ய ப்ரதிபாதபரமாகையாலும், த்வயம் உபேயயாதாம்ய ப்ரதிபாதபரமாகையாலும், சரமச்சுலோகம் உபாயயாதாம்யப்ரதிபாதபரமாகையாலும் இம்மூன்றும் ஜ்ஞாதவ்யமாகக்கடவது.

இவ்வர்த்தத்தை சாஸ்த்ரஸித்தமாக்குகிறது—திருமந்தாம்; உபப்ரம்ஹணஸித்தமாக்குகிறது—சரமச்சுலோகம்; - ஸ்வாநுஷ்டானமாக்கித் தருகிறது—த்வயம். ப்ரணவத்துக்கு மந்த்ரசேஷம் விவரணமாஹப்போலே, மந்த்ரசேஷத்தைத் த்வயம் விவரிக்கையாலும், த்வயார்த்தத்தை சரமச்சுலோகம் விவரிக்கையாலும் இம்மூன்றும் ஜ்ஞாதவ்யமாகக்கடவது.

இவற்றில்வைத்துக்கொண்டு ப்ரதமாநுஸந்தேயமான மந்த்ரஹஸ்யம், “ஸ்ர்வமஷ்டாக்ஷரான்தஸ்ஸதம்” என்கிறபடியே கைலார்த்தப்ரதிபாதகமான சாஸ்த்ரங்களோடு, அவ்வோ சாஸ்த்ரப்ரதிபாத்யமான அர்த்தங்களோடு வாசியறத் தனக்குள்ளே உடைத்தாகையாலும், “ஸகலபலப்ரதோ ஹி விஷ்ணு:” என்கிற ப்ரமேயவஸ்துவைப்போலே, “ஐஹலேளகிகமைஸ்வர்யம் ஸ்வர்க்காத்யம் பாரலேளகிகம், கைவல்யம் பகவந்தஞ் ச மந்த்ரோயம் ஸாத்யிஷ்யதி.” என்கிறபடியே ஸகலபுருஷார்த்தங்களுக்கும் ஏகஸாதகமாகையாலும், “நாராயணய வித்மஹே வாஸுதேவாய தீமஹி, தந்நோ விஷ்ணு: ப்ரஸோதயாத்” என்று, முமுக்ஷு-க்களுக்கு உபாதேயதமமாக விஷ்ணுகாயத்ரியிலே ஒதுகிற வ்யாபகமந்த்ரங்களிலே ப்ரதமோபாத்தமாகையாலும், சச்வானுடைய ஒரோகுணங்களுக்கு ப்ரதிபாதகமாயும், பந்தகபலார்த்திகளுக்கு ஒதுக்கி உபதிஷ்டமாயும் போருகிற “அநந்தா வை பகவம்ந்த்ரா:” என்கிற பகவம்ந்த்ரார்த்தங்களிற் காட்டில் நெடுவாசியுண்டு. அதுக்கு மேலே வ்யாபகார்த்தங்களிற் காட்டிலும் அர்த்தபௌஷ்கல்யத்தானே நெடுவாசியுண்டு. அவற்றிற்காட்டில் இதுக்கு அர்த்தபூர்த்தியாலுண்டான வாசி ஏதென்னில்: ஷ்டக்ஷரி, வ்யாப்யபதார்த்தங்களையும், வ்யாபகப்ரகாரத்தையும், வ்யாப்திபலத்தையும், வ்யாபகனுடைய குணங்களையும் சொல்லாதே, வ்யாப்திமாத்ரப்ரகாசகமாகையாலே அபூர்ணம். வ்யாபகப்ரகாரத்தைச் சொல்லாநிற்கச் செய்தேயும், வ்யாப்யபதார்த்தங்களுக்கு வாசகசப்தமில்லாமையாலும், “ஸ்ர்வம் வஸதி” என்று, அர்த்தபலத்தாலே ஸர்வசப்தம் புகுந்தாலும், அதில் குணம் அந்வயியாமையாலும், இனி குணஸித்திககாக பகவச்சப்தத்தைக் கூட்டிக்கொள்ளவேண்டுகையாலும், வ்யாப்திபலத்தைச் சொல்லாமையாலும், திருத்வாதசாக்ஷரியும் அபூர்ணம். இம்மந்தாம், அவை போலன்றியே, வ்யாப்யபதார்த்தங்களோடு வ்யாபகப்ரகாரத்தோடு வ்யாப்திபலத்தோடு வ்யாபகனுடைய குணங்களோடு வாசியற சாப்தமாகக் காட்டுகையாலே, அல்லாத வ்யாபகமந்த்ரங்களைக் காட்டில் இதுக்கு அர்த்தபௌஷ்கல்யசிபந்தமான ஆதிக்யமுண்டு.

இவ்வாதிக்யமில்லையானாலும் “ஆசார்யவாக் புருஷோ வேத” “ஆசார்யாத்வை வித்யாவிதிதா ஸாதிஷ்டம் ப்ராபத்” என்று. ஆசார்யோபதிஷ்டமாய்ப் போருமர்த்தமே ஒருவனுக்கு உஜ்ஜ்வலஹேதுவாயறுவது. அதில் இவ்வாசார்யர்கள் இம்மந்த்ரத்திலே நிஷ்டராய் இத்தையே தஞ்சமாக உபதேசித்தப் போருகையாலே, கீழ்ச்சொன்ன ஆதிக்யமில்லையாகிலும், ஆதரிக்க வேண்டும்படியாயிருப்பதோர் ஏற்றமுண்டு.

ஸ்ர்வஜ்ஞான ஆசார்யர்கள் தாங்கள் இம்மந்த்ரத்திலே நிஷ்டராய்ப் போருகைக்கு ஹேது என்னென்னில், காதலாமலகம் போலே பகவத்ப்ரஸாதத்தாலே தத்வஸாக்ஷாத்காரம் பண்ணின ஆழ்வார்கள், ஒருமிடறாக இம்மந்த்ரத்தையே ஆதரித்துப் போருகையாலே, இவர்களும் தந்நிஷ்டராய்ப் போந்தார்கள்.

ஆழ்வார்கள் ஆதரித்துப் போந்தபடி என்னென்னில்: “வண்புகழ் காரணன்” “சேல்வ காரணன்” என்று தொடங்கி, “வாழ்புகழ் காரணன்” என்று முடிவாக, ஆதிமத்யவஸாநமாக இம்மந்தரத்தையே நம்மாழ்வார் ஆதரித்துப் போந்தார். “காடுகோழும் நன்கறிய நமோ காராயணய” என்று தொடங்கி, “ஓவாதே நமோ காரண” என்று பெரியாழ் வாரும், “காராயணனே நமக்கே பறை தருவான்” என்று தொடங்கி, “என்னை நலங்கொண்ட காரணற்கு” என்று காச்சியாரும், “கான் கண்டுகொண்டேன் காராயணவேன்னும் நாமம்” என்று உபக்ரமத்தைச் சீலே ஒருகால் சென்னப்போல் ஒன்பதின் கால் சொல்லி, “காராயண! ஓ! மணிவண்ண! நாகணையாயி வாராயி” என்று திருமங்கையாழ்வாரும் “காத்தழும்பெழ காரண” என்று தொடங்கி, “நலந்திகழ் காரணன்” என்று பெருமானும், “கான்முகனை காராயணன் படைத்தான்” என்று தொடங்கி, “எட்டெழுத்துமோதுவார்கள் வல்லர் வானமாளவே” என்று திருமழிசைப்பிரானும், “நன்மலை பல கொண்டு நமோ காரண” என்று தொடங்கி, “நாமம் பல சொல்லி காராயண” என்று முதலாழ்வாரும் உபக்ரமத் தோடு உபஸம்ஹாரத்தோடு வாகியற ஆதரித்துப் போந்தார்கள்.

ஆழ்வார்கள் ஆதரிக்கக்கூடிய தத்வபாதிபாதகமான வேதாந்தங்கள் ஆதரிக்கை. அவை ஆதரிக்கப்படி என்னென்னில்: “விச்வம் காராயணம்” என்று தொடங்கி—“காராயணபரம் ப்ரஹ்ம தத்வம் காராயண: பர: | காராயணபரோ ஜ்யோதி: ஆத்மா காராயண: பர: | யச்ச கிஞ்சி ஜ்ஜகத்யஸ்மிக் த்ருச்யதே ச்ருயதேயி வா | அந்தர் பற்றிச்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய காராயணஸ் ஸ்தித:” என்று ஸகலவேதாந்தகிமந்தமான காராயணநுவாகத்திலும், “ஏகோ ஹ வை காராயண ஆவீத், ந ப்ரஹ்மா நேசாந: கேமே த்யாவாப்ருதிவீ |” என்று மஹோபநிஷத் திலும், “சகஷுச்ச த்ரஷ்டவ்யஞ்ச காராயண:, ச்ரோத்ரஞ்ச ச்ரோதவ்யஞ்ச காராயண: |” என்று தொடங்கி, “திச்ச ப்ரதிச்ச ஸர்வம் காராயண:”, என்று முடிவாக நடுவடைய ஸுபாஸோபநிஷத்திலும், “யஸ்யாத்மா சரீரம், யஸ்ய ப்ருதிவீ சரீரம்” என்று தொடங்கி “யஸ்ய ம்ருத்யுச் சரீரம்” என்கிறதேறாக நடுவுள்ள பர்யாயங்கள் தோறும் “ஏஷ ஸர்வபூதாத் ராத்மா அபஹதபாப்மா திவ்யோ தேவ ஏகோ காராயண:” என்று அந்தர்யாமியப் ப்ரஹ்மாத் திலும் ஏககண்டமாக ஆதரித்துப் போந்தது.

“ஆசார்யவாந் புருஷோ வேத” “உபதேக்ஷயந்தி தே ஜ்ஞாகம் ஜ்ஞாநிக்ஸ் தத்வ நர்சிக:” என்று, ஸாஷாதக்ருததத்வராயிருக்கும் ஆழ்வார்களுடைய ஆதரவிய்யம் இம் மற் பமென்று சொன்ன பின்பு, இவர்களுக்கு ஸம்வாதமாக வேதாந்தங்களை எடுக்கக் கடவதோ? ஆயிருக்க இவர்களுக்கு ஸம்வாதமாக வேதாந்தங்களை ப்ரமாணமாக எடுப்பா வென்னென்னில்: “ஸ்ம்ருத்யநவகாசதோஷப்ரஸங்க இதி சேந்க அந்யஸ்ம்ருத்யநவகாசதோஷ ப்ரஸங்காத்” “இதரேஷாம் சாநுபலப்தே:” என்கிற அதிகாரத்திலே ப்ரதாநகாரணவாத பிரகாரணம் பண்ணில், “ருஷிம் ப்ரஸுதிதம் கபிலம்” இத்தயாதிகளிலே ஆப்ததயா ச்ருதஸ்ய, ஸ்வயோகபலத்தாலே ஸாஷாதக்ருததத்வனை கபிலனுடைய, வேதார்த்தோபப்ரும்ஹணர்த்த மாக ப்ரவ்ருத்தையான ஸ்ம்ருதியை அநாதரிக்க வேண்டும்: அத்தாலே ஸ்ம்ருத்யநவகாச-தோஷம் வரும்—என்கிற ஸங்க்யரைக் குறித்து, கபிலஸ்மிருதியை ஆதரிக்கில் “யத் வை கிஞ்ச மதுரவதத் தத் பேஷஜம்” என்று ஆப்தராக ச்ருதிவித்தாய், ஸ்வயோகமஹி-ஸாஷாதக்ருததத்வரான மந்வாதிகளுடைய ப்ரஹ்மகாரணத்வவாதிகளான ஸ்ம்ருதிகளை அநாதரிக்க வேண்டி வருமாகையாலே, வேதார்த்தாநுஸாரம் பண்ணிப்போருகிற மந்வாதி ஸ்ம்ருதிகள் உபாதேயமாகக்கடவது; ச்ருதிவிருத்தையான கபிலஸ்ம்ருதி, ப்ரார்திமூலையாகையாலே கழியுண்ணக்கடவது என்று அங்கு நிர்ணயித்தபடியே, தத்வஸாஷாத்காரம்

பண்ணி, ஆபத்தமரான ஆழ்வார்களாலே ஆதரிக்கப்பட்டதேயாகிலும், இம்மந்தரம் வேதாந்த விருத்தமாகில் அநாதாணியமாகக்கடவது; அங்ஙனன்றிக்கே வேதாந்தங்களாலே எதக்கண்டமாக ஆதரிக்கப்படுகையாலே இவர்கள் ஆதரித்ததே அர்த்தம் என்னுமிடத்துக்கு ஸம்வாதமாக வேதாந்தங்களை எடுக்கவேண்டும்.

வேதாந்தத்திலே உக்தமேயாகிலும், “இதிஹாஸபுராணப்யாம் வேதம் ஸமுபப்நம் ஹயேத், பிபேத்யல்பக்ருதாத் வேதோ மாமயம் ப்ரதரிஷ்யதி.” என்று, இதிஹாஸபுராணத்வாத்மாவே வேதோபப்நம்ஹணம் பண்ணின ருஷிகளும் “கிம் தத்ர பஹுபிர் மந்த்ரை: கிம் தத்ர பஹுபிர் வ்ரதை:; நமோநாராயணயேதி மந்த்ரஸ் ஸர்வார்த்தஸாதக:.” “ஆஸீகோ வா சயானா வா திஷ்டந்தோ யத்ர குத்ர வா, நமோ நாராயணயேதி மந்த்ரைகசரணீ வயம்.” “நாராயணேதி சப்தோஸ்தி வாகஸ்தி வசவர்த்திநீ, ததாபி நரகே கோரே பதந்தீதி சிமத்புதம்.” “ஆர்த்தா விஷண்ணாச் சிதிலாச் ச பீதா கோரேஷு ச வ்யாதிஷு வர்த்தமாநா:; ஸங்கீர்த்ய நாராயணசப்தமாத்ரம் விமுக்தது:காஸ் ஸுகிநோ பவந்தி.” என்று, ஏவமாதிகளாலே ஆசரித்துப்போந்தார்கள்.

ஆக, ஸோபப்நம்ஹணங்களான வேதாந்தங்கள் ஆதரிக்கையாலே, அந்த வேதாந்த ஸாதகாத்மாம் பண்ணின ஆழ்வார்கள் ஆதரித்தார்கள். ஆழ்வார்கள் ஆதரிக்கையாலே, ஆசார்யர்கள் ஆதரித்தார்கள். ஆசார்யர்கள் ஆதரித்தபடியாலே, நமக்கு இம்மந்தரவிசேஷமே ஆதாணியமாகக்கடவது.

கிஞ்ச, “மந்த்ரஸ் ஸர்வார்த்தஸாதக:” என்கிறபடியே, கூடாந்ரபலத்தோடு அதிக பலத்தோடு வாசியறத் தானே ஸாதித்துக்கொடுக்கும் வைபவத்துக்கு மேலே, அவ்வோபல ஸாதகாத்மங்களுக்கும் ஜபஹோமாதிகுத்தாலே ஸஹகாரியாய்ப் போருமதவும் ஒரேற்ற முண்டு.

அதிக கூடாந்ரபலஸாதகமான ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளுக்கு, “யதேவ வித்யயா கரோதி, ததேவ வீர்யவத்தரம்” என்கிற உத்தீதோபாஸந்யாயத்தாலே, தத்தத்ஸாதகஸாதக மாண்புண்டத்தினுடைய பஸோகப்பத்திபாதிபந்தகமான ப்ரபலகர்மங்களைத் தலைசாயப் பண்ணிக்கொடுத்தும் அப்புண்யாதிசயத்தைப் பண்ணிக்கொடுத்தும் ஸஹகாரியாகக்கடவது.

அப்படி விலக்ஷணபுருஷார்த்தஸாதகமான கர்மஜ்ஞாநாதிகளுக்கும் ஸஹகரித்துப் போரும். அதில், கர்மயோகத்தில் இழியுமவனுக்கு கர்மயோகாரம்பவிரோதிபாபக்ஷய நேஷுவாயம், அந்தக் கர்மத்தினுடைய அபிசேசதாபாதகமாய், கர்மஸாத்யமான ஜ்ஞாநத்தை சடக்கென பஸிப்பித்தும், பாதமத்திலே ஜ்ஞாநயோகத்திலே இழிய நினைக்குமவனுக்கும்; கர்மஸாத்யமான ஜ்ஞாநாரம்பவிரோதிபாபக்ஷயத்தைப் பண்ணிக்கொடுத்தும், அந்த ஜ்ஞாநத் துக்கு நாடோறும் அதிசயத்தைப் பண்ணிக்கொடுத்தும், ஜ்ஞாநபலமான பக்தியைச் சடக்கென பஸிப்பித்தும், பக்தியோகத்திலே இழியுமவனுக்கு பக்தியோகாரம்பவிரோதி பாபக்ஷயத்தைப் பண்ணிக்கொடுத்தும், பக்திவ்ருத்திஹேதுவாயும், பக்திகிபாகமான பரஜ்ஞாநாதிகளைப் பண்ணிக்கொடுத்தும் மூன்றுக்கும் ஸஹகரிக்கும்.

இதற்கு, இந்த வைபவங்களெல்லாம் உண்டாகக்கடி சப்தவைலக்ஷண்யமோ? அர்த்தவைலக்ஷண்யமோ? என்னில; ஸகலசப்தகாரணதயா வந்த சப்தவைலக்ஷண்யமடியான வைபவமுமுண்டு; ஸகலார்த்தபாதிபாதகதயா வந்த அர்த்தவைலக்ஷண்யமுமுண்டு. அங்ஙனன்றியிலே புழுகு சட்டம் போலே இம்மந்தரத்துக்கு வைபவம், உள்வாயிலே கிடக்கிற அர்த்தத்தினுடைய வைலக்ஷண்யமென்றுமாம்.

இப்படி ச்லாக்யமான் இம்மந்தரத்தில் அர்த்தாம்சத்திலே நிஷ்டராய்ப்போருவர்கள் நம்மாசார்யர்கள். அதுக்கடியென்னென்னில்: அவர்கள், தங்கள் இஷ்டாரிஷ்டப்பாப்தி பரிஹாங்களுக்கு ஸஹகாரி ஸஹமன்றியிலே யிருப்பதொரு ஸாதநவிசேஷத்தைப் பரிக்ரஹிக் கையாலே, ஜ்ஞாதவ்யார்த்தமாத்ரஜ்ஞானமே அமைகையாலும், அதுக்குமேலே ப்ரதமாசார்ய ஶான நம்மாழ்வார் “எண்பெருக்கக்கலத்தொண்போருளீறில் வண்புகழ் காரணன்” என்றும் “காரணன் முழுவேமுலகுக்கும் காதன்” என்றும், இந்த காராயணசப்தத்தைச் சொல்லும்போது, பூர்வோத்தரங்களிலே இதிலர்த்தத்தைச் சொல்லிப்போருவதொரு வ்யவஸ்தை உண்டாகையாலும், இதிலே அர்த்தாம்சத்திலே நிஷ்டராய்ப்போருவர்கள். இவ்வர்த்தத்தைப் பொதிந்துகொண்டு கிடக்கையாலே, கிழிச்சீரையோபாதி சப்தத்தையும் ஆதரித்துப்போருவர்கள்.

அவதாரிகை முற்றிற்று.

திருமந்த்ரபாகரணம்.

ஆக, ஸகலசாஸ்த்ரஸங்க்ரஹமாய், ஜ்ஞாதவ்யார்த்தங்களடையத் தனக்கு உள்வாயிலே புஷ்கலமாக உடைத்தாய், அந்யதிரபேக்ஷமாக ஸகலார்த்தங்களையும் ஸாதித்துத்தரும் வைபவத்தையுடைத்தாய், ஸாதநார்த்தங்களுக்கும் ஸ்வஸம்பந்தத்தாலே உந்மேஷகரமாய், ஸர்வமந்த்ரார்த்தங்களிற்காட்டிலும் அதிகமாய், ஆசார்யர்களோடு ஆழ்வார்களோடு வேதாந் தங்களோடு ருஹிகளோடு வாகியற எல்லாறாலும் ஏககண்டமாக ஆதரிக்கப்படுகிற இம்மந்த் ரந்தான் “ஓமித்யேகாக்ஷரம், நம இதி த்வே அக்ஷரே, காராயணயேதி பஞ்சாக்ஷராணி, இத்யஷ்டாக்ஷரம் சந்தஸா காயத்ரீ சேதி.” என்று, எட்டுத் திருவக்ஷரமாய் மூன்று பதமாய் காயத்ரீ என்கிற சந்தஸ்ஸை உடைத்தாயிருக்கும். “ஓமித்யேகாக்ஷரம்” என்று ப்ரணவத்தை மந்தாசரீர்த்துக்கு அவயவமாக்குகையாலே, இம்மந்தாசரீரம் ஸகல மந்த்ர ஸாதாரணமாயிருக்கிற ப்ரணவத்தையொழியவே, அஷ்டாக்ஷராத்மகமாய் இருக்கும் என்கிற வர்களை வ்யாவர்த்திக்கிறது. “காராயணயேதி பஞ்சாக்ஷராணி” என்று, அஷ்டாக்ஷரமாகச் சொல்லுகையாலே “கார” என்கிற இடத்தில் அகாரத்தை ஓக்ஷரமாக்கி, இத்தை ஆறக்ஷர மாகச் சொல்லுமவர்களை வ்யாவர்த்திக்கிறது.

ஆக, இப்படி அஷ்டாக்ஷராத்மகமாய், பதந்யாத்மகமான இத்திருமந்த்ரம், ஆத்மஸ்வரூபயாதாத்மயத்தை ப்ரகாசிப்பிக்கிறது. “ப்ரஹ்மண: ப்ரணவம் சூர்யாதாதாவந்தே ச ஸர்வதா, ஸர்வத்யநோங்க்ருதம் பூர்வம் பரஸ்தாச்ச விசீர்யதே.” என்று வேதம் கீழ் ஒழுகிப் போகாமைக்காகவும், மேல் சிதறிப்போகாமைக்காகவும், கீழும் மேலும் செப்புப்போலே மூடிக்கொண்டுகிடக்கைககாகவும், ஸகலமந்த்ரங்களுக்கும் ஸ்வஸம்பந்தத்தாலே உந்மேஷகர மாயிருக்கும். இம்மந்தரத்திலே ப்ரதமபதமான ப்ரணவம், மந்தாசேஷத்துக்கு ஸங்க்ரஹமாய், ஏகாக்ஷரமாய், “அக்ஷராத்ரயாத்மகமாய், பதந்யாத்மகமாய், வாக்யாத்மகமாய் இருக்கும். “ஓமித்யேகாக்ஷரம்” “ஓமித்யேகாக்ஷரம் ப்ரஹ்ம” மூலமாகியவொற்றை யெழுத்தை” என்கையாலே ஏகாக்ஷரமாயிருக்கும். “அகார உகார மகார இதி, தானேகதா ஸம்பரத் ததேததோமிதி.” “அகாரஞ்சாப்யகாரஞ்ச மகாரஞ் ப்ரஜாபதி, வேதந்யாந் நிர்ப்ருஹத்” என்று அகார உகார மகார ரூபமாய் இருக்கையாலே, மூன்றக்ஷரமாயிருக்கும். இவை ஓக்ஷரங்களே, ஓரோவர்த்தங்களுக்கு வாசகமாகையாலே, மூன்று பதமாயிருக்கும். இம்

முன்புபதமும் கூடி ஒர்த்தகிசேஷத்தோடே தன்க்கட்டிவிடுகையாலே, வாக்யாத்மகமா யிருக்கும். இப்பிரணவத்தில் ப்ரதமபமான அகாரம், “நாம ரூபஞ்ச பூதநாம் க்ருத்யாகாஞ்ச ப்ரபஞ்சம், வேதசுப்பதேய ஏவாதேள தேவாதீநாம் சகார ஸ:” என்று, வேதம் லௌகிக சப்தங்களுக்கெல்லாம் காரணமாயிருக்கிறப்போலேயும், அவ்வேதங்கள் தனக்கு “ருரோ யஜு-ஹிஸாமாகிரி ததைவாதீவணரி ச, ஸர்வமஷ்டாக்ஷராந்தஸஸ்தம் யச்சாந்யதபி வாங்மயம்,” என்று இம்மந்தாவிசேஷம் காரணமாமாப்போலே, இம்மந்தரத்துக்கு, ஸங்க்ரஹமான ப்ரணவம் காரணமாமாப்போலேயும், “தஸ்ய ப்ரக்ருதிலீஸ்ய” என்று, ப்ரக்ருதிசப்தத்தாலே சொல்லுகையாலே, பிரணவத்துக்கு அகாரம் காரணமாயிருக்குமாகையாலே, “அகாரோ வை ஸர்வா வாக்” என்று, ஸர்வசப்தமும் அகாரரந்தர்கதமாய் இருக்கும். அர்த்தாபிதாயியான ஸகல சப்தங்களையும் கர்ப்பித்துக்கொண்டிருக்கையாலே, அவ்வோசப்தவாச்சயமான அர்த்தங்களுக்கெல்லாம் வாசகமாயிருக்கும்.

இது, ஸர்வார்த்தங்களுக்கும் வாசகமாயிருக்கிறபடி எங்ஙனெயென்னில்; இந்த அகாரம் “அவ-ரக்ஷணே” என்கிற தாதுவிலே ரக்ஷணவாசியாய், அந்த ரக்ஷணமாகிற தர்மத்தான், நிராச்சயமாகவும் நிர்விஷயமாகவும் நில்லாமையாலே ரக்ஷணைகிறபலியமான ரக்ஷணவஸ்துவையும் காட் , ரக்ஷணந்தனக்கு ரக்ஷயவஸ்து அபேக்ஷிதமாகையாலே ரக்ஷய வஸ்துவையும் காட்டுகிறது. அதில், ஒரு ராஜ்யம், ஒரு லோகம், ஒரு த்ரையலோக்யம் என்றுப்போலே ரக்ஷயவிசேஷத்தை ஒதுக்கிச் சொல்லாமையாலே, சித்சிதாத்மகமான ஸர்வமும் ரக்ஷயமாயறும். ஸர்வமும் ரக்ஷயகோடியிலே புகுருகையாலே ஆச்ரயாபேக்ஷயா புகுந்த ரக்ஷகன் ஸர்வரக்ஷகனாயறும். ரக்ஷணந்தனக்கு ப்ரகாராபேக்ஷையுண்டாகையாலே, ஸர்வப்ரகாரரக்ஷகத்வமும் சொல்லிறையிற்று. ஆக, ரக்ஷயரக்ஷகாத்மகமான ஸகலபதார்த்தங் களையும் வசிக்கையாலே, அவ்வோசப்தங்களுக்கு வாச்சயமான அர்த்தங்களுக்கும் இந்த அகாரமே வாசகம் என்னுமிடம் ஸம்ப்ரதிபந்கம்.

“அ இதி ப்ரஹ்ம” “அகாரோ வை விஷ்ணு:” “அக்ஷராணாமகாரோஸ்மி” “யத்வேதாதேள ஸ்வர:” “அ இதி பகவதோ நாராயணஸ்ய ப்ரதமாபிதாநமபிதநா கிம் நாம மங்க்ளம் ந க்ருதம்”; என்கிற ப்ரமாணங்களாலே ஸர்வரக்ஷகனாகச் சொல்லுகிறதும் ஸர்வேச்வரணை என்னுமிடம் ஸம்ப்ரதிபந்கமாகிறது. “ந ஹி பாலகஸாமர்த்த்யம் ரூதே ஸர்வேச்வரம் ஹரிம்” என்று, ரக்ஷணதர்மம் பகவத்வயதிரேகேண ஆச்ரயாந்தரத்தில் கிடவாது என்கையாலும், அகாரவாச்சயனான ஸர்வேச்வரணை, ரக்ஷகனாகச் சொல்லுகிறது. பத்தமுக்கதித்யாத்மகமான உபயனிஸ்திதையையும் ரக்ஷயமாகச் சொல்லுகிறது. அதில் பத்தவர்க்கத்தில் அஜ்ஞகோடியைக் கர்மாதுகுணமாக ரக்ஷிக்கும். முமுக்ஷுக்களை வவ ரூபாதுகுணமாக ரக்ஷிக்கும். முத்தரையும் நித்யரையும் போகாதுகுணமாக ரக்ஷிக்கும். இனி ஸர்வரக்ஷகனென்று சொல்லுகிறது—இன்னான்; ரக்ஷயவஸ்துக்கள்—இன்னவை; ரக்ஷண ப்ரகாரம்—இன்னது; என்னுமிடத்தை மேலே விவரணத்திலே விசதமாக்கக் கடவது. ஆக, அகாரத்தாலே ஸ்வேதாஸமஸ்தபதார்த்தங்களுக்கும் ஸர்வப்ரகாரரக்ஷகன் ஸர்வேச்வரன் என்றதாயிற்று.

“யதோ வா இமாரி பூதாரி ஜாயந்தே, யேக ஜாதாரி ஜீவந்தி” என்று, யாவனொருவன் பக்கல் நின்றும் இந்த ஜகத்து உண்டாகா நின்றது; உண்டான ஜகத்து யாவனொருவனாலே ரக்ஷிக்கப்படுகிறது” என்று, ஸர்வகாரணவஸ்துவக்கே ஸர்வரக்ஷகத்வத்தைச் சொல்லுகை யாலே, இந்தப் பதத்தில் சொன்ன ஸர்வரக்ஷகத்வம் ஸர்வகாரணத்வத்தையும் காட்டுகிறது. இந்த ரக்ஷணஸ்ருஷ்ட்யாதிகளுக்கு ஜ்ஞாநசக்தியாதிகள் அபேக்ஷிதமாகையாலே, ஸமஸ்த கல்பாணகுணாத்மகத்வத்தையும் சொல்லுகிறது. இந்தக் காரணத்வத்தாலே உபாஸ்யத்வமும்

சரணயத்வமும் சொல்லிற்றாயிற்று “காரணந்த த்யேய:” “யோ ப்ரஹ்மாணம் விததாதி பூர்வம் யோ வை வேதாம்ச்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை—முமுகூர் வை சரணமஹம் ப்ராபத்யே” என்று, காரணவஸ்துவையே முமுகூர்வுக்கு உபாஸ்யமாகவும் சரணயமாகவும் சொல்லிற்றே.

தத்க்ரதுந்யாயத்தாலே உபாஸ்யமாயும் சரணயமாயுமிருக்கிற வஸ்தவேயிறே முமுகூர்வுக்கு ப்ராப்யமாயாவது. ஆகையாலே ப்ராப்யத்வமும் சொல்லிற்றாயிற்று, ப்ராப்யத்வப்ரபுத்தமான விலக்ஷணவிக்ரஹயோகாதிகளும் சொல்லிற்றாயிற்று. அந்நயஸாத்யமான அவஸ்தாவேயிறே ஆசிரிதனுக்கு விரோதநிவருத்திபூர்வமாக அபிமதத்தை ஸாதிக் தக்கொடுப்பது. ஆகையாலே உபாயபாவமும் சொல்லிற்றாயிற்று.

“சுரிய: பதி:” என்கிறபடியே, பிராட்டி, பகவதஸ்வரூபநிருபிகையாகையாலே “யத்யபி ஸச்சித்தோ க நிர்புக்ணதைவதம் குணகணம் மகஸாநுதாவேத், ததாப்யந்தீர்துணாமேவ தேவதாம் பஜதே தத்ராபி ஸகுணைவ தேவதா ப்ராப்யதே” என்கிற குணஸித்திந்யாயத்தாலே லக்ஷ்மிஸம்பந்தமும் ஆர்த்தமாக இவ்விடத்திலே சொல்லிற்றாயிற்று. “அணுரேஷ ஆத்மா” என்று, ஆத்மஸாமான்யப்ரபுத்தமாய் இவளுக்கு வரும் அணுவமும், “யதா ஸர்வகதோ விஷ்ணுஸ் ததைவேயம் த்விஜோத்தம” இத்யாதிகளிற் சொல்லுகிறபடியே ஈச்வரோபாதி இவளுக்கு ஸர்வவ்யாபகத்வமும் தன்னில் தான் விருத்தமாய், ஏகாச்யஸ்தமாகக் கூடாமையாலே இரண்டும் கூடுகைக்காக, “அதுபபத்யமானார்த்ததர்சகாத் உபபத்யமானார்த் தாக்தாகல்பகமர்த்தாபத்தி:” என்கிற அர்த்தாபத்தியின்படியே, அபரிச்சேத்யமான ஸ்வரூப வைபவத்தையுடையான ஈச்வரன் அத்த்வத்தைக் க்ஷமமான பதார்த்தங்களிலே பண்ணும் ஸமாப்யவ்யாப்திக்கு ஒரு சக்திவிசேஷத்தைக் கொள்ளுமோபாதி, இவளும் ஒரு சக்தி விசேஷத்தாலே வ்யக்த்யாச்யமான ஜாதி போலே, ஈச்வரன் வ்யாபித்தவிடமெல்லாம் வ்யாபிக்கக் கடலளாகையாலே, ஈச்வரஸ்வரூபநிருபிகை என்னுமிடம் ஸம்பாதிபந்தம். வ்யக்திக்கும் ஜாதிக்குமுண்டான ஸம்பந்தம் போலேயிறே ஈச்வரனுக்கும் பிராட்டிக்கு முண்டான ஸம்பந்தம். அதில் ஜாதிபாகிறது—வ்யக்திஸ்வரூபத்தைப் பற்றிக்கிடக்கக் கடவதாய், அதில்லாதவன்று தான் இல்லையென்னலாம்படியாய், வ்யக்தியுள்ளவிடமெங்கும் வ்யாபிக்கவும் கடவதாய், ஸ்வாச்யத்துக்கு இதாவ்யவச்சேதகமுமாய், சேஷமுமாயிருக்கும். வ்யக்திபாகிறது—ஜாதிக்கு ஆச்யமுமாய், ஜாதிபோடே வ்யாப்தமுமாய், ஜாதிவ்யவச்சேத யமுமாய், ஜாதிக்கு சேஷியுமாயிருக்கும். அதில் ஜாதி போலே பிராட்டியும், “அந்யா ராகவேணஹம் பாஸ்கரேண ப்ரபாயதா” “அந்யா ஹி மயா ஸீதா பாஸ்கரேண ப்ரபாயதா” “நித்யைவையா ஜகம்மாதா விஷ்ணுச் ஸ்ரீரகபாயி” என்றும் சொல்லுகிறபடியே, ஆதித்ய னுடைய ப்ரபை போல் பிரியில் ஸ்திதியில்லாதபடி ஈச்வரஸ்வரூபத்தை ஆச்யமாகவுடைய ளாய், “யதா ஸர்வகதோ விஷ்ணுஸ் ததைவேயம் த்விஜோத்தம” “த்வயா ச விஷ்ணுநா ஸம்பஜகத் வ்யாப்தம் சாசரம்” என்றும் ஈச்வரனுள்ளவிடமெங்கும் வ்யாப்தையுமாய், “சுரிய: பதி:” “நித்யசுரி:” என்கிறபடியே பகவதஸ்வரூபத்தினுடைய இதாவ்யவச்சேத புத்திறேது பூதையுமாய், “விஷ்ணுபத்ரி” என்கிறபடியே பகவச்சேஷபூதையுமாயிருக்கும். அவனும், வ்யக்தி போலே இவளுக்கு ஆச்யமுமாய், இவளோடே வ்யாப்தனுமாய், இவளைக்கொண்டறியவேண்டும்படியுமாய், இவளுக்கு சேஷியுமாயிருக்கும்.

இனி, ஜாதிரூப்யமான கடவ்யக்தியைச் சொன்னபோதே, நிருபகமான ஜாதியும் தன்னடையே அந்விதமாமாப்போலே, இப்பதமும் நிருப்யான ஈச்வரனைச் சொன்ன போதே, நிருபகபூதையான பிராட்டியையும் சொல்லிற்றாயிற்று. ஆக, இப்பதத்திலே

ஸ்ரீவரகந்தவழும், ஸ்ரீவந் தாபாரவழும், ஸமஸ்தகல்யாணகுணஞ்சமகத்வழும், உபயவிபூதி
நாயகத்வழும், ஸ்ரீவஸ்மாத்தபாத்வழும், உபாஸ்யதையும், சரணயலையும், உபாயத்தவழும்,
உபேயத்வழும், விவக்ஷணவிக்ரஹயோகமும், ச்ரிய: பதித்வழும் சொல்லிற்றுகிறார்.

இந்த அகாரத்திலே சதுர்த்தி ஏறி “ஸும்பாம்ஸுலுக்” என்று லுப்தமாய்க்
கிடக்கிறது. இந்த அகாரத்தில் சதுர்த்தி ஏறாமென்னுமிடத்தில் ப்ரமாணமென்னென்னில்:
இதினுடைய விவரணமான நாராயணபதம் சதுர்த்தயந்தமாகையாலே, ஸங்க்ரஹமான
இதுவும் சதுர்த்தயந்தமாகவேண்டும். சதுர்த்தயந்தமாகாதே ப்ரதமாந்தமாய் “தத்த்வமஸி”
போலே, ஆத்மபரமாத்மாக்களுடைய ஐக்யபரமாகிறதென்னுமர்த்தம், விவரணத்தோடே
விரோதிக்கும். அதுக்கு மேலே நாராயணபதத்திற்கொல்லுகிற சரீராத்மபாவத்தோடும்
விரோதிக்கும். “அஹமி க மம, பகவத ஏவாஹமஸி” என்று ஸ்வஸ்வாதந்தர்ப்பரிவ்ருத்தி
பூர்வகமாக பகவதேக பாரதந்தர்ப்யத்தைச் சொல்லுகிற நமச்சப்தத்தோடும் விரோதிக்கும்.
“பதிம் விச்வஸ்ய” “பதிம் பதீநாம்” “ப்ரதாநக்ஷேத்ரஜ்ஞபதிர் குணேச:” “ஜ்ஞாஜ்ஞேள
த்வாஜ்ஞாவீசகீசேள” “கரணாதிபாதிப:” “க்ஷிராத்மாநாவீசதே தேவ ஏக:” “யஸ்யாஸி”
“பாஸிகஸி” “தாஸபூதாஸ் ஸ்வதஸ் ஸர்வே ஹ்யாத்மாந: பரமாத்மாந:” “ஆத்மதாஸ்யம்
ஹரேஸ ஸ்வாம்யம் ஸ்வபாவஞ்ச ஸதா ஸ்மா” “தாலோஹம் வாஸுதேவஸ்ய” “உத்தம்:
புருஷஸ்த்வந்ய: பரமாத்மேத்யநாஹ்ருத:”, யோ லோகதாஸமாவிச்ய பிபர்த்த்வயய ஈச்வர:”
என்று, ஈச்வரனுடைய சேஷித்வத்தையும் சேதனனுடைய சேஷத்வத்தையும் சொல்லுகிற
சுருதிஸ்மருதிகளோடும் விரோதிக்கும், ஆகையால், இது சதுர்த்தயந்தமாகக்கூடவது.
இச்சதுர்த்திதான் தாதர்த்த்யே சதுர்த்தியாய் ஈச்வரனுக்கு இஷ்டவிகியோகாரஹமாம்படி
சேஷமாயிருக்குமென்றது.

அநந்தம் இச்சேஷத்வத்துக்குக் கணையான அந்யார்ஹதையைக் கழிக்கிறது—
அவதாரணர்த்தமான உகாரம். அதாவது—சேஷத் புத்ரதாரதேஹகுணிகளுடைய சேஷத்
வத்திற்காட்டில் வ்யவ்ருக்ஷமாயிருக்கை, சேஷத்ராதிகள் காயனிக்ரயார்ஹமாகையாலே
அந்யார்ஹசேஷமன்று; புத்ரன் ஆவையோலே, காயனிக்ரயார்ஹனன்றேயாகிலும்,
மாத்த்ருமிக்குப் ப்ருதிகளோடு அளங்க்பாதான தேவதைகளோடு வாகியற எல்லார்க்கு
மொத்த ஏககாலத்திலே ஸாதாரணசேஷமாயிருக்கையாலே, அவனுக்கும் அந்யார்ஹ
சேஷத்வமில்லை; அக்ஷினாஹ்நிகமாகப் பாணிக்குஹிதையான ஸ்திரீயும், கர்மோபாதிகஸம்பந்த
மாகையாலே காலாந்தாத்திலே அந்யார்ஹையாகைக்கு யோக்யதையாண்டு; ஆகையாலே
இவனுக்கும் நிருபாதிகபான அந்யார்ஹசேஷத்வமில்லை; அந்த சேஷத்வாதிகளைப் போலே,
ப்ருதகஸித்தமாகையன்றியிலே அப்ருதகஸித்தம் சேஷமாயிருத்தயாகிலும், தேஹத்
வக்கும் அந்யார்ஹசேஷத்வமில்லை. பார்யாசரீரம் பர்த்தாவற்கு சேஷமாயிருக்கும்;
பர்த்துசரீரம் தேவாதிகளற்கு சேஷமாயிருக்கும்; அதுக்கு மேலே கூழாவணமாக எழுதிக்
கொடுக்கும்; ஆகையாலே தேஹத்துக்கும் அந்யார்ஹசேஷத்வமில்லை; குணம், “யஸ்யயதே
தஸ்ய தத்தநம்” என்கிற வ்யாயத்தாலே, குணி சேஷமானவிடத்துக்குத் தான் சேஷமா
யிருக்கையாலே, அந்யார்ஹசேஷத்வமில்லை; அப்ருதகஸித்தியே உள்ளது.

ஈச்வரனுக்கு இவ்வாத்மவஸ்து, சேஷமாயிருக்குமிடத்தில் சேஷத்ராதிகளைப்
போலன்றியிலே க்ரயனிக்ரயார்ஹமாயிருக்கும்; புத்ராதிகளைப்போலே ஸ்வஸாதாரண
மன்றியிலே, அந்யஸாதாரணமாயிருக்கும்; பார்யையைப்போலே ஓளபாதிகஸம்பந்த
மன்றியிலே ஸ்வாபாதிகஸம்பந்தத்தை உடைத்தாயிருக்கும்; தேஹத்தோபாதி பிறர்க்காக்கலா
யிருக்கையன்றியிலே, ஒழிக்கவொழியாத ஸம்பந்தத்தையுடைத்தாயிருக்கும்; குணங்கள்

ஸ்ரீவராகத்தவமும், ஸ்ரீவகாணாற்பாசவமும், ஸ்ரீமந்தகல்யாணகுணத்தவமும், "பயவிழிதி
காயகத்தவமும், ஸ்ரீவஸ்மாத்தபாத்வமும், உபாய்யதையும், சூர்யதையும், உபாயத்தவமும்,
உபேயத்தவமும், விவசூணகிக்ஷயோகமும், ச்ரீய: பதித்தவமும் சொல்லிற்றாயிற்று.

இந்த அகராத்திலே சதுர்த்தி ஏறி "ஸும்பாம்ஸுலுக்" என்று ஹிந்தமாய்க்
கிடக்கிறது. இந்த அகராத்தில் சதுர்த்தி ஏறுமென்னுமிடத்தில் ப்ரமாணமென்னென்னில்:
இதினுடைய விவரணமான காராயணபதம் சதுர்த்தயந்தமாகையாலே, ஸம்மாஹமான
இதையும் சதுர்த்தயந்தமாகவேண்டும். சதுர்த்தயந்தமாகாதே ப்ரதமாந்தமாய் "தத்த்வமஸி"
போலே, ஆத்மபாமாத்மாக்களுடைய ஐக்யபாமாதிறதென்னுமர்த்தம், விவரணத்தோடே
விரோதிக்கும். அதுக்கு மேலே காராயணபதத்திற்கொல்லுகிற ச்ரீராத்மபாவத்தோடும்
விரோதிக்கும். "அஹமபி நமம, பகவத எவாஹமஸி" என்று ஸ்வஸ்வாதந்தர்பரிவ்ருத்தி
பூர்வகமாக பகவதேக பாதந்தர்ப்யத்தைச் சொல்லுகிற நமச்சபத்தோடும் விரோதிக்கும்.
"பதிம் விச்வஸ்ய" ("பதிம் பதீகாம்" "ப்ரதாநசேஷ்தாஜ்ஞபதிர் குணேச: " "ஜ்ஞாஜ்ஞேள
த்வாவஜாவிசகீசேள" "காணுதிபாதிப: " "கக்ஷாத்தமாகாவீசதே தேவ ஏக: " "யஸ்பாஸிமி"
"பாவாநஸிமி" "தாஸ்பூதாஸ் ஸ்வதஸ் ஸர்வே ஹ்யாத்மாந: பரமாத்மாந: " "ஆத்மதாஸ்யம்
ஹரேஸ் ஸ்வாம்யம் ஸ்வபாவஞ்ச ஸதா ஸ்மர" "தாஸோஹம் வாஸுதேவஸ்ய" "உத்தம்
பருஷஸ்த்வந்ய: பரமாத்மேத்யநாஹ்ருத: யோ லோகத்ரயமாவீச்ய பிபர்த்த்யயய ஈச்வர:"
என்று, ஈச்வரனுடைய சேஷித்வத்தையும் சேதன்னுடைய சேஷத்வத்தையும் சொல்லுகிற
ச்ருதிஸ்மருதிகளோடும் விரோதிக்கும், ஆகையால், இது சதுர்த்தயந்தமாகக்கடவது.
இச்சதுர்த்திதான் தாதர்த்த்யே சதுர்த்தியாய் ஈச்வரனுக்கு இஷ்டவிகிரியோகாரஹமாய்படி
சேஷமாயிருக்குமென்கிறது.

அநந்தம் இச்சேஷத்வத்துக்குக் களைபான அந்யார்ஹதையைக் கழிக்கிறது—
அவதாரணர்த்தமான உகாரம். அகாவது—சேஷத்புத்ராதாதேஹகுணாதிகளுடைய சேஷத்
வத்திற்காட்டில் ஸ்வயங்குத்தமாயிருக்கை, கேஷத்புதிகள் க்யவிக்ஷயார்ஹமாகையாலே
அந்யார்ஹசேஷமன்று; புத்ரன் அவைபோலே, க்யவிக்ஷயார்ஹன்னேயாகிலும்,
மாத்ருமித்ருபாப்ருதிகளோடு அனங்க்யாதான தேவதைகளோடு வாகியற ஸ்வலர்க்கு
மொக்க ஏககாலத்திலே ஸாதாரணசேஷமாயிருக்கையாலே, அவனுக்கும் அந்யார்ஹ
சேஷத்வமில்லை; அக்ஷிணாஃஸிமமாகப் பாணிக்குணீதையான ஸ்த்ரீயும், கர்மோபாதிகளும்பந்த
மாகையாலே காலாந்தாத்திலே அந்யார்ஹையாகைக்கு யோக்யதையுண்டு; ஆகையாலே
இவளுக்கும் நிருபாதிகமான அந்யார்ஹசேஷத்வமில்லை; அந்த சேஷத்புத்ராதிகளைப் போலே,
ப்ருதக்ஷித்தமாகையன்றியிலே அப்ருதக்ஷித்தம் சேஷமாயிருந்ததேயாகிலும், தேஹத்
திக்கும் அந்யார்ஹசேஷத்வமில்லை. பார்யாசரீரம் பர்த்தாவுக்கு சேஷமாயிருக்கும்;
பர்த்துசரீரம் தேவாதிகளுக்கு சேஷமாயிருக்கும்; அதுக்கு மேலே கூழாவணமாக எழுதிக்
கொடுக்கும்; ஆகையாலே சேஷத்திற்கும் அந்யார்ஹசேஷத்வமில்லை; குணம், "யஸ்யயதே
த்ஸ்ய தத்தநம்" என்கிற ஸ்வயத்தாலே, குணி சேஷமானவிடத்துக்குத் தான் சேஷமா
யிருக்கையாலே, அந்யார்ஹசேஷத்வமில்லை; அப்ருதக்ஷித்தியே உள்ளது.

ஈச்வரனுக்கு இவ்வாத்மவஸ்து, சேஷமாயிருக்குமிடத்தில் சேஷத்புதிகளைப்
போலன்றியிலே க்யவிக்ஷயார்ஹமாயிருக்கும்; புத்ராதிகளைப்போலே ஸர்வஸாதாரண
மன்றியிலே, அந்யஸாதாரணமாயிருக்கும்; பார்யையைப்போலே ஓளபாதிகளும்பந்த
மன்றியிலே ஸ்வாபாதிகளும்பந்தத்தை உடைத்தாயிருக்கும்; தேஹத்தோபாதி பிறர்க்காக்கலா
யிருக்கையன்றியிலே, ஒழிக்கவொழியாத ஸம்பந்தத்தையுடைத்தாயிருக்கும்; குணங்கள்

போலன்றியிலே குணியாய், அந்நயார்ஹசேஷமாயிருக்கும்; “ந ததஸ்தி விநா யத் ஸ்யாந்மயா பூதம் சராசரம்” “கோஹ்யேவாந்யாத், க ப்ராண்யாத்; யதேஷ ஆகாச ஆகந்தோ ந ஸ்யாத்” என்று பகவதஸ்ஸம்பந்தம் அறில், ஆச்ரயவிதரமான குணம்போலே, ஸத்தையே பிடித்து இல்லையென்கையாலே, க்ரயவிக்ரயநர்ஹமென்னுமிடம் ஸம்பந்திபந்நம். “ஆத்மமேவேதம் ஸர்வம்” “ப்ராஹ்மமேவேதம் ஸர்வம்” “ஸர்வம் கல்விதம் ப்ராஹ்ம” “யஸ்யாத்மா சரீரம்” “யஸ்ய ப்ருதிவீ சரீரம்” “தத்ஸர்வம், வை ஹரேஸ்தந்நா:” “தாநி ஸர்வாணி தத்வபு:” என்று, ஸ்வேதாஸகலபதார்த்தங்களுக்கும் ஈச்வான் சரீரியாய், வ்யதிரித்தங்களடைய அவனுக்கு சரீரங்களாயிருக்கையாலே, ஹாத்மாவாலே அதிஷ்டிதமான சரீராவயவங்களில் அந்யோந்யசேஷசேஷிபாவயில்லாதவோபாதி ஈச்வரசரீரமான இச்சேதநாசேதநங்களுக்கும் ஒன்றுக்கொன்று சேஷமாகை அயுக்தமாகையாலும், அந்த சேஷத்வமுண்டானாலும் ஒன்பாதிக்கமாகையாலும், “தேவர்ஷிபூதாத்ம்ருணாம் பித்ருணாம் ந சங்கரோ நாயம்ருணீ ச” என்று அந்யசேஷத்வத்தைக் கழிக்கையாலும் அந்யஸாதாரணம் இந்த சேஷத்வமென்னுமிடம் ஸம்பந்திபந்நம். “தாஸ்யூதாஸ்வத:” “ஆத்மதாஸ்யம் ஹரேஸ்வாம்யம் ஸ்வபாவம்” என்று ஆத்மபரமர்த்தமாக்களுடைய சேஷசேஷிபாவத்தை ஸ்வாபாஸிகமாகச் சொல்லுகையாலும், சேஷசேஷிபாவத்துக்கு ஹேதுபூதமான சரீராத்மபாவம் நித்யமாகையாலும், “ஸோம:ப்ரதமோ விவிதே கந்தர்வோ விவித உத்தா:த்ருதீயோ அக்ரிஷ்டேபதி: துரியாஸ்தே மதுஷ்யஜா:” என்று பாணிக்ரஹணநந்தரம் ஸோபாதிக்களுக்கு ஸாதாரணமாகச் ச்ருதையுமாய், பாணிக்ரஹணபூர்வகாலத்தில் மாதாபிதாக்களுக்கு சேஷபூதையுமாய், சரீராவதியான ஸம்பந்தத்தை உடையளுமாய், சரீரத்தோடேயிருக்கச்செய்தேயும் “ஸ்வஸ்தம் மயா” என்றபோது ஸம்பந்தம் குழையும்படியுமாயிருக்கையாலே, பார்யையக்காட்டில் அத்யந்த வ்யாவ்ருத்தமென்னுமிடம் ஸம்பந்திபந்நம். “யஸ்யாத்மா சரீரம், யஸ்ய ப்ருதிவீ சரீரம்” என்று சரீரத்வம் உண்டாகாநிற்கச்செய்தேயும், க்ரயவிக்ரயநர்ஹமாகவும், அந்யஸாதாரணமாகவும், ஸ்வாபாஸிகமாகவும், கீழ்ச்சொல்லுகையாலே கர்மோபாதிக்கமான தேஹத்திற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தமென்னுமிடம் ஸம்பந்திபந்நம். இந்த ஹேதுக்களாலும் “ந த்ருஷ்டேர் த்ராஷ்டாரம் பச்யே, ந மதேர் மந்தாரம் மன்விதா:” என்று குணியாகச் ச்ருதமாகையாலும் குணத்திற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தமென்னுமிடம் ஸம்பந்திபந்நம்.

ஆகையாலே சேஷதாராதிகதமான உபாதிஸிசேஷங்களின்றியிலே நித்யநபாபிநியாயிருந்துள்ள பிராட்டியோபாதி, ஈச்வானுக்கு இந்த ஆத்மவஸ்து அந்நயார்ஹசேஷம் என்றதாயிற்று. “உன்றன்னேநுநேவேல் நமக்கிங்கொழிக்க வொழியாத” “என்று, இஸ்ஸம்பந்தம், உன்னாலும் ஒழிக்கப்போகாது; என்னாலும் ஒழிக்கப்போகாது; இருவராயும் ஸங்கேதித்தாலும் ஒழிக்கப்போகாது;” என்று உகாரார்த்தமான அந்நயார்ஹசேஷத்வத்தை நாய்ச்சியாரும் அநுஸந்தித்தருளினார். “ததேவ பூதம் தது பஸ்யமா இதம்” என்று ஏவகாரம் கிடக்கும், ஸ்தானத்திலே உகாரம் கிடக்கக்காண்கையாலே அந்த ப்ராணமடியாக இந்த உபகாரமும் அவதாரனூர்த்தமாகிறது.

ஆக, அகாரத்திலும், சதுர்த்தியிலும், உகாரத்திலும், ஈச்வானுடைய ரக்ஷகத்வமும் சேதநனுடைய ரக்ஷயத்வமும், ஈச்வானுடைய சேஷித்வமும், சேதநனுடைய சேஷத்வமும், சேஷத்வத்தினுடைய அந்நயார்ஹதையும் சொல்லிற்றாயிற்று.

அந்தரம், ஸர்வரக்ஷகனாய், ஸர்வசேஷியாய், ஸமாதிகதரித்ராண ஸர்வேச்வரனே ப்ரதிஸம்பந்தியாக வுடைத்தான அந்நயார்ஹசேஷத்வத்துக்கு ஆச்ரயம் இன்னதென்கிறது—மகாரம், ஒரு ஸம்பந்தமாகில், ஸம்பந்தித்வம் அபேக்ஷிதமாயிடுறே யிருப்பது. அதில்,

ஸம்பந்தத்தையும் பாதியைப் பத்தியையுரிநே கீழ்ச் சொல்லி நின்றது. அதில் பாதியைப் பத்தியை யொழிய இன்ஸம்பந்தத்து உதயமில்லாதவோபாதி, ஆசாயலிதாமாகவும்ஸ்திதியில்வேறே. ஆகையாலே ஆசாயலிசேஷத்தை மகாரம் சொல்லுகிறது. இம்மகாரம் “மஹ்ஞானே” என்கிற தாதுவிலே ஐஞாநாசியாய், “விஜ்ஞானம் யஜ்ஞம் தநுதே” என்கிற இடத்தில் விஜ்ஞாநசப்தம் போலே, “தக்குணஸாரத்வாத் தத்வ்யபதேச: ப்ராஜ்ஞவத்” என்கிற ந்யாயத்தாலே ஜ்ஞானகுணஸாரமான ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு வாசகமாகிறது.

ஆக, ஜ்ஞானகுணகனன ஆத்மாவைச் சொல்லிற்றாயிற்று. ஜ்ஞாந்ருத்வமாகிற குணம் குணந்தாங்களுக்கும் உபலக்ஷணமாய், சித்யத்வம், ஏகரூபத்வம், அணுத்வம், வ்யாபகத்வமுள்ளிட்ட ஆத்மதர்மங்களும் இப்பதத்திலே அநுஸந்தேயம். அதவா, ககாராதிமகாரந்தமான இருபத்தைத்தக்ஷரத்தையும் இருபத்தைந்து தத்வத்துக்கும் வாசகமாக்கின மாந்தரிகப்ரக்ரியையாலே, “பஞ்சவிம்சோயம் புருஷ: பஞ்சவிம்ச ஆத்மா பவதி” என்கிறபடியே இருபத்தைந்தாம் தத்வமான ஆத்மாவுக்கு இருபத்தைந்தாமக்ஷர மான இம்மகாரம் வாசகமாகிறதென்னவாயம்.

இப்பதத்தில் எகலசநம் ஜாத்யேகவசனமாய், பத்தமுக்தரித்யரூபமான த்ரிவிதாத்ம வர்க்கத்தைதம் சொல்லுகிறது. ப்ரதானான சேதநவைச் சொன்னபோதே அவர்களுக்கு போக்யபோகோபகாண போகஸ்தானரூபேண சேஷமான அசித்வர்க்கமும் பகவச்சேஷ தயா இப்பதத்திலே உருஸந்தேயம்.

சித்சித்துக்களிரண்டும் சேஷமாயிருக்குமாகில், சித்சித்துக்களிரண்டையும் உபாதாநம் பண்ணுதே, சேதநத்வாரா அசித்தை உபலக்ஷிக்கவேண்டும்படி சேதநவாசியான பதத்தை எடுக்கைக்கு ஹேது, அந்த அசித்திற்காட்டில் சேதநனுடைய ப்ராதாந்யம் தோற்றுகைக்காக. சேஷத்வஜ்ஞானம் பிறப்பது சேதநவஸ்துவுக்காகையாலும், இவ்ர சேஷத்வஜ்ஞானநிவர்த்த்ய மான ஸ்வாதர்த்தயாதுவந்ததோம், ஐஞாநாச்யவஸ்துவுக்கேயாகையாலும், சேஷத்வஜ்ஞாந காரியமான சேஷஸ்ருத்தியில் ருசியுள்ளதும் அந்த வஸ்துவுக்காகையாலும், சேஷத்வ வ்ருத்தியினைப்பத்தி பக்கல் விஜ்ஞாநிவ்ருத்தியூர்கமாக அந்த வ்ருத்தியித்திற்கும் உபாதிஸ்ஸவகாரம் பண்ணுவாலும் சேதநனுகையாலும், “அஹம்நம்” என்கிறபடியே ஈசவாதுக்கு கௌஸ்தபம்போலேயும், ப்ரீஸ்தனம் போலேயும் ஸ்ப்ருஹாவிஷயமாயிருப்பதும் பிரஸ்தஸமஸ்தஹேயமான இந்த சேதநவஸ்துவேயாகையாலும், அவனுக்குக்காராநுபவோப பிரஸ்தஸமஸ்தஹேயமான இந்த சேதநவஸ்துவேயாகையாலும், அவனுக்குக்காராநுபவோப காரணமாயும், கைக்கர்யோபக ஸமாயுமிருக்கிற ஜடவஸ்துவிற்காட்டில் சித்வஸ்து விலக்ஷணமாகையாலே, அந்த ப்ராதாந்யம் தோற்ற அவதர்க்கு வாசகமான பதத்தை இடுகிறது. ஆக, பகாஸ்தாலே பகவதந்யாரஹசேஷத்வத்துக்கு ஆசாயர் சொல்லிற் குயிற்று.

ப்ரதானமான ஆசாயத்தை ப்ரதமத்திலே சொல்லி ஆசாயியான ஸ்வபாவத்தை அனந்தம் சொல்ல ப்ராப்தமாயிருக்க, ஆசாயியான சேஷத்வத்தை ப்ரதமத்திலே சொல்லி ஆசாயமான ஜ்ஞானானந்தவஸ்துவை அனந்தம் சொல்லுனகக்கு ஹேதுவென்னென்னில்: “அஹமர்த்தோ ந சேதாத்மா ப்ரத்யக்த்வம் காந்மகோ பவேத், அஹம்புத்யா பராகர்த்தாத் ப்ரத்யகர்த்தோ ஹி பி த்யதே” என்கிறபடியே, பராகர்த்தவ்யாவ்ருத்தமான அஹமர்த்தத்துக்கு ஜ்ஞாநாநந்தாதிகளிற்காட்டில் ப்ரதானநிருபகம் சேஷத்வமே என்னுமிடம் தோற்றுகைக்காக வும், நெருப்பிலே புக்கு வேவார் சிலருண்டானால் அவர்களை ‘இன்னா’ என்று பாராதே பற்றியெயிரிகிற அந்நெருப்பை அடுக்கையிலே யதன்ம் பண்ணுவாரோபாதி அதாஹ்யமான

ஸம்பந்தத்தையும் பாதஸம்பந்தியையுரிநே சீழ்ச் சொல்லி நின்றது. அதில் பாதஸம்பந்தியை பொழிய இஸ்ஸம்பந்தச்சுருத்தியில்லாதனோபாதி, ஆசாயலிதாமாகவும்ஸ்திதில்லையிநே. ஆகையாலே ஆசாயலிசேஷத்தை மகாரம் சொல்லுகிறது. இம்மகாரம் "மஜ்ஞானே" என்கிற தாதலிலே ஞானமாயிவாய், "விஜ்ஞானம் யஜ்ஞம் தநுதே" என்கிற இடத்தில் விஜ்ஞானசப்தம் போலே, "தத்துணஸாரத்வத் தத்வ்யபதேச: ப்ராஜ்ஞவத்" என்கிற ந்யாயத்தாலே ஜ்ஞானகுணஸாரமான ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு வாசகமாகிறது.

ஆக, ஜ்ஞானகுணகனை ஆத்மாவைச் சொல்லிற்றாயிற்று. ஜ்ஞாநுத்வமாகிற குணம் குணந்தாங்களுக்கும் உபலக்ஷணமாய், சித்பத்வம், ஏகரூபத்வம், அணுத்வம், வ்யாபகத்வமுள்ளிட்ட ஆத்மதர்மங்களும் இப்பதத்திலே அநுஸந்தேயம். அதவா, ககாராதிமகாரந்தமான இருபத்தைதந்தக்ஷரத்தையும் இருபத்தைந்து தத்வத்துக்கும் வாசகமாக்கின மாந்த்ரிகப்ரக்ரிஸையாலே, "பஞ்சலிம்சோயம் புருஷ: பஞ்சலிம்ச ஆத்மா பவதி" என்கிறபடியே இருபத்தைந்தாம் தத்வமான ஆத்மாவுக்கு இருபத்தைந்தாமக்ஷர மான இம்மகாரம் வாசகமாகிறதென்னவாயும்.

இப்பதத்தில் ஏகவசகம் ஜாத்யேகவசனமாய், பததமுத்திரித்யரூபமான த்ரிவிதாத்ம் வர்க்கத்தையும் சொல்லுகிறது. பாதானமான சேதநவைச் சொன்னபோதே அவர்களுக்கு போக்யபோகோபகாண போகஸ்தானரூபேண சேஷமான அசித்வர்க்கமும் பகவச்சேஷ தயா இப்பதத்திலே அநுஸந்தேயம்.

சித்சித்துக்களிரண்டும்சேஷமாயிருக்குமாயில், சித்சித்துக்களிரண்டையும் உபாதாதம் பண்ணுதே, சேதநத்வாரா அசித்ததை உபலக்ஷிக்கவேண்டும்படி சேதநவாசியான பதத்தை எடுக்கைக்கு றேது, அந்த அசித்திற்காட்டில் சேதநனுடைய பாதாத்யம் தோற்றுகைக்காக. சேஷத்வஜ்ஞானம் பிறப்பது சேதநவஸ்துவுக்காகையாலும், இனி சேஷத்வஜ்ஞானநிவர்த்தய மான ஸ்வாதந்த்ரயாநுபந்ததையும், ஜ்ஞானாசாயவஸ்துவுக்கேயாகையாலும், சேஷத்வஜ்ஞான காரியமான சேஷஸ்ருத்தியில் ரூபிபுணதம் அந்த வஸ்துவுக்காகையாலும், சேஷத்வ வ்ருத்திபாதஸம்பந்தி பக்கல் விபேதிவ்ருத்திபூர்வமாக அந்த வ்ருத்திவித்திற்கும் உபாயஸ்ஸித்யாம் பண்ணுவானம் சேதநனுகையாலும், "அஹமங்கம்" என்கிறபடியே ஈச்வானுக்கு கௌஸ்தபம்போலேயும், பூதீஸ்தனம் போலேயும் ஸ்ப்ருஹாவிஷயமாயிருப்பதும் பிரஸ்தஸஸ்த்ரேயமான இந்த தேதநவஸ்துவேயாகையாலும், அவனுக்குக்காராதுபலோப பிரஸ்தஸஸ்த்ரேயமான இந்த தேதநவஸ்துவேயாகையாலும், அவனுக்குக்காராதுபலோப கணமாயும், கைங்கர்யோபக ணமாயிருக்கிற ஜடவஸ்துவிற்காட்டில் சித்வஸ்து விலக்ஷணமாகையாலே, அந்த பாதாத்யம் தோற்ற அவனுக்கு வாசகமான பதத்தை இடுகிறது. ஆக, மகாரத்தாலே பகவதந்யாரஹசேஷத்வத்துக்கு ஆசாயம் சொல்லிற் றுயிற்று.

பாதானமான ஆசாயத்தை பாதமத்திலே சொல்லி ஆசாயியான ஸ்வபாவத்தை அனந்தாம் சொல்ல பாதமாயிருக்க, ஆசாயியான சேஷத்வத்தை பாதமத்திலே சொல்லி ஆசாயமான ஜ்ஞானானந்தவஸ்துவை அனந்தாம் சொல்லுகைக்கு றேதுவென்னென்னிவ்: "அஹமர்த்தோ ந சேதாத்மா பாத்யகத்வம் காத்த்மனோ பவேத், அஹம்புத்யா பராகர்த்தாத் பாத்யகர்த்தோ ஹி பி த்யதே" என்கிறபடியே, பராகர்த்தவ்யாவ்ருத்தமான அஹமர்த்தத்துக்கு ஜ்ஞானாகந்தாதிகளிற்காட்டில் பாதானநிருபகம் சேஷத்வமே என்னுமிடம் தோற்றுகைக்காகவும், நெருப்பிலே புக்கு வேவார் சிலருண்டானால் அவர்களை 'இன்னார்' என்று பாராதே பற்றியெயிரிற அந்நெருப்பை அடுக்கையிலே யதனம் பண்ணுவாரோபாதி அதாஹ்யமான

ஆத்மவஸ்துவை அநாதிகர்வம் பற்றி, தலுத்துப்போடுகிற ஸ்வஸ்வாதந்தர்யத்தை ஆற்றுகையிலே தாத்பர்யமாகையாலும், புஷ்பத்துக்குச் சலாக்யதை பரிமளத்தாலேயாகிற வோபாதி, ஸ்வரூபத்துக்கும் உபாதேயத்வம் இந்த ஸ்வபாவவிசேஷத்தாலேயாகையாலும், இந்தப் பாதாந்யத்தாலே சேஷத்வத்தைப் ப்ரதமத்திலே உபாதானம் பண்ணுகிறது.

இனி, அந்த சேஷத்வந்தான் சித்சித்துக்களபிண்ணிக்கும் பொதுவாகையாலே ஒரு ஆச்யவிஷயத்திலே ஒதுக்க வேண்டுகையாலும், அந்த ஆச்யந்தான், அசித்தகோபாதி அன்னலும் தன்னலுமாயிராது வடிவுபட்டிருக்குமென்று, கிழிச்சிளையைச் சலாகிப்பாரோ பாதியிறே மகாரத்திலே ஜ்ஞானானந்தவஸ்துவைச் சொல்லுகிறது. உத்கர்ஷாபகர்ஷணேது, ஆச்யாச்சயிபாவமல்லாமையிறே, “ஸோசந்தே ஸர்வாந் காமாந் ஸஹ ப்ரஹ்மண வப்சிதேதி” என்கிற இடத்தில் ஆச்யிகளான குணங்களை போக்யதையாலே ப்ரதாநமாகச் சொல்லி, ஸஹசப்தத்தாலே ஆச்யமான ஸ்வரூபத்தை அப்ரதாநமாகச் சொல்லிற்று.

சேஷத்வத்தினுடைய ப்ராதாந்யத்தைப் பற்றவிறே ஆளவந்தாரும், “வபுராதிஷ்ட யோபி கோபி வா” “தவ சேஷத்வவிபவாத் பஹிர்ஃபூதம்—ஆத்மாந்மயி ந ஸஹே” என்று “ஆத்மவஸ்து, தேஹேந்த்ரியமந: ப்ராணாதிகளிலே ஏதேனுமொன்றாகவுமமையும்; எனக்கு இதினுடைய ஸ்வரூபநிர்ணயமும் வேண்டா; ஸ்வபாவநிர்ணயமும் வேண்டா; ஏதேனும் தேவீருக்கு சேஷமாயித்தனையே வேண்டுவது. சேஷமன்றாகில் விவக்ஷணமான இதை ஆத்மவஸ்துதன்னையும் வேண்டேன்” என்றருளிச்செய்ததும்; ச்ருதிகளும் “யோஹமஸ்யி ஸ ஸந்யஜே” “யஸ்யாஸ்யி ந தமந்தரேமி” என்றதும்; ப்ரணவார்த்தம் சொல்ல இழிந்த திருமங்கையாழ்வாரும், “கண்ணபுரமொன்றுடையானுக்கு” என்று அகாரத்துக்கும் சதார்த்திக்கும் பொருள் சொல்லி, “ஒருவர்க்குரியேனே” என்று உகாரத்துக்குப் பொருள் சொல்லி, மகாரத்துக்குப் பொருளாக “அடியேன்” என்றதும், “ஆக, பதத்யாத்மகமரண ப்ரணவத்தில் ப்ரதமசரமபதங்கள் ஸம்பந்திதவயவிசேஷத்தைச் சொல்லிற்று; மத்யமபதம் அவற்றினுடைய ஸம்பந்தவிசேஷத்தைச் சொல்லிற்று.

இப்ப்ரணவந்தான் “ஓமித்யாத்மாநம் யுஞ்ஜீத்” என்கையாலே ஜீவவாசகமுமாய், “ஓமித்யேகாக்ஷரம் ப்ரஹ்ம வ்யாஹரந் மாமதுஸ்மந்” என்று ஏவமாதிசுநிற்சொல்லுகிற படியே ஈச்வரவாசகமுமாய்க் கிடக்கிறது. இது உபயார்த்தத்துக்கும் வாசகமாகிறபடி என்னென்னில்: “ராஜபுருஷ:” என்கிற வாக்யம் சேஷசேஷிகளான ராஜாவையும் புருஷனையும் வசிக்கிறப்போலே, வாசகமாகக்கடவது. அவ்வனன்றியிலே ஜீவஸ்வரூபசோதகத்தையும், ஈச்வரஸ்வரூபசோதகத்தையும் பண்ணுகையாலே, உபயார்த்தத்துக்கும் வாசகமாகித் தென்னவுமாம். எங்ஙனையென்னில்: மகாரத்தாலே, “தேஹேந்த்ரியமந: ப்ராணதீப்யோந்யோ ந்யஸாதந: நித்யோ வ்யாபீ ப்ரதிசேஷ்தாமாத்மா பிந்நஸ் ஸ்வதஸ் ஸுகீ” என்கிறபடியே, ப்ரக்ருதே: ப்ரஞய, ஸ்வயம்ப்ரகாசஞய, நித்யஞய, வ்யாபகஞய, ப்ரதிசீரம் பிந்நஞய, ஸ்வாபாவிகஸூகத்தையுடையனாயிருக்குமென்று சொல்லி, அவன்தான் பாதந்த்ராயிருக்கும், அந்தப்பாதந்த்ரயந்தான் அநந்யார்ஹமாயிருக்கும் என்று, சதார்த்தியாலும் உகாரத்தாலும் சொல்லி, அந்தப் பாதந்த்ரயத்துக்குப் ப்ரதிஸம்பந்திதும் ஸர்வக்ஷணான ஸர்வேச்வரனென்று சொல்லி, ஆக இப்படி ஜீவஸ்வரூபசோதகம் பண்ணுகையாலே ஜீவவாசகம் என்னவுமாம்.

அவ்வனன்றியிலே ஸவிபக்திகமான அகாரத்தில் ஈச்வரனுடைய ஸர்வசேஷித்வத்தைச் சொல்லி, அவற்றுக்கு சேஷியாமிடத்தில், அவை அநந்யார்ஹமாம்படி சேஷமாயிருக்கும் என்னுமிடத்தை உகாரத்திலே சொல்லி, அந்த சேஷித்வத்துக்குப் ப்ரதிஸம்பந்தி அபேக்ஷித

மாகையாலே, சித்பரகாரமான சேதநவர்க்கத்தை மகாரத்திலே சொல்லி, ஆக இப்படி வ்யாவர்த்தகவிசேஷணமான ஈச்வரனுடைய சேஷித்வத்தைச் சொதிக்கையாலே ஈச்வரவாசகம் என்னவுமாம். சேஷித்வத்திலே ப்ரதானமானபோதைக்கும், “க்ருஷ்ணஸ்ய ஹி க்ருதே பூதமிதம் விச்வம் சராசரம்” என்றுப்போலே சதுர்த்தயந்தமாகவும் தட்டில்லை.

சேதநனுடைய சேஷத்வசோதனத்திலே இப்ப்ரணவத்துக்குத் தாத்பர்யமானபோது, அகாரம் ஈச்வரனுன ப்ரதிஸம்பந்தியைச் சொல்லுகிறதாய், மகாரம் ஆச்ரயத்தைச் சொல்லுகிறதாய், உகாரம் அந்த சேஷத்வத்தினுடைய அந்யார்ஹையைச் சொல்லுகிறதாகக்கடவது. ஈச்வரனுடைய சேஷித்வத்திலே தாத்பர்யமானபோது, மகாரம், ப்ரதிஸம்பந்தியைச் சொல்லுகிறதாய், அகாரம் ஆச்ரயத்தைச் சொல்லுகிறதாய், உகாரம் அந்த சேஷித்வத்தினுடைய அஸ்தாரணையைச் சொல்லுகிறதாகக்கடவது. அங்ஙனன்றியிலே “தஸ்ய ப்ரக்ருதிலீக்ஸ்ய ய: பரஸ் ஸ மஹேச்வர:” என்கிறபடியே ப்ரக்ருத்யவஸ்தமான ப்ரணவம் ஈச்வரவாசியாய், விக்ருத்யவஸ்தமான ப்ரணவம் ஜீவவாசியாகிறதென்னவுமாம்.

ஆக, ப்ரணவத்திலே ஆர்த்தமாகவும் சாப்தமாகவும் சித்ஸ்வரூபத்தோடு, அசித்ஸ்வரூபத்தோடு, ஈச்வரஸ்வரூபத்தோடு, தத்ஸம்பந்தவிசேஷத்தோடு: ப்ரார்ப்யத்தோடு, ப்ராபகத்தோடு, கிரோதியோடு வாகியறச் சொல்லுகையாலே, ஸகலசாஸ்தாஸங்க்யஹமான ஈத்ரசேஷத்துக்கு ஸங்க்யஹமென்னுமிடம் ஸம்பந்திபந்தம்.

ப்ரணவத்திலே உக்தமான பகவதந்யார்ஹசேஷத்வத்தையுடையனான இச்சேதநனுக்கு ஸ்வரூபாநுபமான உபாயவிசேஷத்தைச் சொல்லுகிறது: உகாரவிவரணமான நமச்சப்தம். பதக்ரமத்திலே விவரணம் பண்ணுதே இங்ஙனே வ்யுத்தக்ரமமாகைக்கடி என்மினன்னில்: சப்தக்ரமத்திற்காட்டில் அர்த்தக்ரமம் ப்ரபலமென்கிற மீமாம்ஸைருடைய ந்யாயத்தாலே. இது ப்ரணவத்தில் உக்தமான அந்யார்ஹசேஷத்வத்தில் வ்யாவ்ருத்தாரண அந்யாரிலே உக்தமான தன்னை வ்யாவர்த்திக்கை, அனந்தம். ப்ராப்தமாகையாலும், ஸ்வரூபாநுபமான புருஷார்த்தஜ்ஞானம் பிறக்கும்போதைக்கு ஸ்வரூபயாதாம்மரூபமான சபிசேஷத்வஜ்ஞானம் பிறக்கவேண்டுகையாலும், கைங்கர்ய ப்ரதிஸம்பந்தியைச் சொல்லுமிடத்தே இரண்டொருகார்யமாக ப்ரதமபதமான அகாரவிவரணம் பண்ணலாய்வுகையாலும், “அஹமிதம் மம, பகவத ஏவாஹமஸ்மி” என்று ப்ரணவோக்தமான ஸ்வரூபத்தில் கிடக்கிற மமத்தைப்பற்றி “யா: காச்சு க்ருதயோ மம பவந்தி, தாஸு மம மமதா நாஸ்தி பகவத ஏவ தா:” என்று மேலே வ்யாயமானமான புருஷார்த்தத்தில் வரும் மமத்தையையும், காதுநிந்தாயத்தாலே கழிக்குமிது, இதிலே கிடக்கவேண்டுகையாலும், ப்ரணவாரந்தம் உகாரவிவரணமான நமச்சப்தமாகக்கடவது.

இந்த நமச்சப்தம் “ந” என்றும், “ம:” என்றும் இரண்டுபதமாயிருக்கும். இதில் மகாரம், “மந-ஜ்ஞானே” என்கிற தாதுவிலே ஷஷ்ட்யந்தமாய், எனக்கு நான் உரியேனென்கிறது; நகாரம் இத்தை கிஷேதித்து “யானே ஈ என்னுடைமையும் கீயே” என்கிறபடியே தன்னுடைய மமதாநிவ்ருத்தியையும், மமதைக்குணற்றான அஹங்கார நிவ்ருத்தியையும் அநுஷங்கிக்கிறது. “த்வயக்ஷரஸ்து பவேந் ம்ருத்யுஸ் தர்யாஷாம் ப்ரஹ்மண: பதம், மமேதி த்வயக்ஷரோ ம்ருத்யுர் கமமேதி ச சாச்வதம்” என்கிறபடியே, அஹங்காரமகாரங்களிறே இவ்வாத்மாயுக்கு நாசகங்கள்; தந்நிவ்ருத்தியிறே உஜ்ஜீவனமும். ஆக, துடர்நாழி போலே கிடக்கிற அஹங்காரமகாரங்களினுடைய நிவ்ருத்தியைச் சொல்லிற்றாயிற்று.

கீழே சதுர்த்தியில் சொல்லுகிற பாரதந்தர்யத்தாலே ஸ்வாதந்தர்யம் கழியுண்டிருக்க, இங்கு நிவ்ருத்தமாகிற அஹங்காரமமகாரமாகிறது என்னென்னில்: அங்கு பகவத்பாரதந்தர்ய விரோதியான ஸ்வஸ்வாதந்தர்யத்தைக் கழிக்கிறது; இங்கு, ஸ்வரக்ஷணத்திலே தான் இழிகையிறே அதுக்கு விரோதியாய் வருவது; அதாகிறது, ஸ்வரக்ஷணமாக ஸாதநாநுஷ்டானம் பண்ணுகை; அது ஸ்வரூபஹாரியாயிறே இருப்பது. பர்த்தாவுக்கு சேஷமான சரீரத்தை அவகாதாதிவ்யபாரங்களாலே பதிவ்ரதாஷ்டிக்கையாகிறது: பர்த்தாவுக்கு ஸ்வரூபஹாரியாய் தனக்கும் ஸ்வரூபஹாரியாயிறே இருப்பது. விசேஷணப்ரதானமான விசிஷ்டாம்சமேயிறே பர்த்தாவுக்கு சேஷமாயிருப்பது. அங்ஙனன்றியிலே ஸ்வரூபமும் சேஷமாயிருக்குமாகில், நாம் இங்கு சொல்லுகிற பகவதந்யார்ஹசேஷத்வத்துக்கு அவகாசமின்றிக்கேயொழியும். ஆகையாலே ஆத்மரக்ஷணத்துக்கு உறுப்பாகப் பண்ணுகிற பாதிவ்ரத்யதர்மாநுஷ்டானத்தாலே பர்த்தாவுக்கு அந்யார்ஹசேஷபூதையாயிருக்கும் இருப்புக்கு வைகல்யம் வாராதிநே. ஆகையாலே நவத்வாரபுரமான லங்காபுரத்திலே நிருத்தையான பிராடடி, “தத் தஸ்ய சத்ருசம் பவேத்” என்று, சக்ரவர்த்தித்திருமகன் பக்கலிலே ந்யஸ்தபரையாயிருந்தாப்போலே இருக்கை, இவனுக்கு ஸ்வரூபம். ஆக, இத்தால் ஸ்வரக்ஷணத்திலே இழிகை ஸ்வரூபஹாரியாம்படி ஈச்வரனுக்கு அத்யந்தபரதந்தர்யம் இந்த ஆத்மஸ்து என்றதாயிற்று. ஸ்வரக்ஷணக்ஷமனான பர்த்தாவிருக்க, ஸ்வரக்ஷணத்தில் நின்றும் பதிவ்ரதை வைகாங்கினால் பர்த்தாலே ரக்ஷகனாய்மோபாதி, இவனும் அத்யந்தபரதந்தர்யனாயவற்றால் ஈச்வரனேயிறே ரக்ஷகனாய்மாவான். ஆகையாலே ஈச்வரனுடைய உபாயபாலமும் ஆர்த்தமாகச் சொல்லிற்ருயிற்று.

ஈச்வரனே ரக்ஷகனாம்படி இவன் அத்யந்தபரதந்தர்யனானால், இந்தப்பாரதந்தர்யபூர்த்தி பிறந்ததாவது, அவனுக்கு இஷ்டவிரியோகாரஹமாகிலிறே. அவனுக்கு இஷ்டம் ஓர்: “ஜ்ஞாநீ த்வாத்மைவ” என்கிற ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களிறே. “அடியார்க்கென்னை ஆட்படுத்த விமலன்” என்கிறபடியே தனக்கபிமதான ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு சேஷமாக்கினால், அவர்களுக்கு சேஷமாயிருக்கிலிறே இவனுக்கு பகவதந்யார்ஹசேஷத்வபூர்த்தி பிறந்ததாவது; ஆகையாலே “நின் நிருவெட்டெழுத்தும் கற்று நானுற்றதுமுன்னடியார்க் கடிமை என்று திருமங்கையாழ்வார் அநுஸந்தித்தருளிப்போலே, இப்பதத்திலே பாரதந்தர்யகாஷ்டையான ததீயசேஷத்வமும் அநுஸந்திக்கும்படி சொல்லிற்றாயிற்று. பகவத் சேஷத்வம் பூர்ணமாவது ததீயசேஷத்வம், உண்டானாலாகில்; ததீயசேஷத்வம் பரணவத்தில் சொன்ன அந்யார்ஹசேஷத்வத்தோடு விரோதியாதோ? என்னில்: ஸ்ரீவைஷ்ணவர்க ளாகிறார் “ஜங்கம ஸ்ரீலிமாகாநி” என்கிறபடியே ஈச்வரனுக்கு தியமங்கனயிக்ரஹத்தோபாதி சரீரபூதராயுக்கையாலே, பர்த்துசரீரத்திலே மேல்வழுகிற ஸ்த்ரீக்கு பாதில்த்யபங்கம் இல்லாதவோபாதி, அந்யார்ஹசேஷத்வத்துக்கு பங்கம் வராது.

அந்யார்ஹசேஷத்வத்தினுடைய அப்ரஸ்யுதிக்கு சரீரத்வம் பாயோஜகமாகில், யஸ்யாத்மா சரீரம், யஸ்ய ப்ருதீவீ சரீரம்” என்று சேதநாசேதநவிபாகமற ஸர்வமும் சரீரமாயன்றே இருப்பது; ஆனால் ஸர்வருக்கும் சேஷபூதகைவேண்டி வந்தநீ என்னில்: ஸர்வருக்கும் சரீரத்வபிந்தனமான ஸம்பந்தமுண்டேயாகிலும், ‘நாம் சரீரத்வேக சேஷபூதர்; சரீரியான ஈச்வரன் சேஷி’ என்கிற ஜ்ஞானமின்றியிலே அக்ஷங்காரமமகாரநுஷிதராய், நிருபாதிபந்துவான ஈச்வரனையும் ‘நாஸ்தி’ என்னப்பண்ணுமளவன்றியிலே “கஷ்பாமி” “கக்ஷமாமி” என்று கடல் கொதித்தாப்போல் கொதிக்கும்படி பண்ணும் தன்மையுடையா

ராகையாலே, இந்த தோஷங்களென்றுமின்றியிலே “ஜ்ஞாநீ த்வாத்மைவ” “பத்நாஸியை” என்று ஸர்வாதாபூதனு ஈச்வரன் தான் தனக்கு தாரகமாக நினைத்திருக்கும்படி, அவனுக்குப் ப்ஸாதபாத்ரமான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்கு சேஷமாயிருக்கும் இருப்பு சரீரத்வ ஸாமான்யத்தாலே வ்யபிசரிபாது. பர்த்தாவோடு பார்யைக்கு அவ்யவதானே ஸம்பந்த முண்டாகாநிற்கச் செய்தேயும், ஆர்த்தவாதிகோஷதாவிதையானவன்று பர்த்தாவோடு ப்ரஹ்மகனோடு வாசியற எல்லாருக்கும் அஸ்ப்ருச்சையாய், குளித்தவாறே ஸம்ச்சேஷிக்க லாம்படி இருக்கிறுப்போலே, அஹங்காரமகபாதிகளுண்டானவன்று த்யாஜ்யமாய்: அவைபோனவன்று, இவைதானே உபாதேயமாகக்கடவது. ஆக, ப்ரயோஜனமாயற்றது, ஈச்வரனுக்குப் ப்ஸாதபாத்ரமான சரீரம் உத்தேச்யமாகக்கடவது; நிக்ரஹபாத்ரமான சரீரம் த்யாஜ்யமாகக்கடவது.

இப்பதத்தில் நாலர்த்தம் சொல்லாநிற்க அந்யசரணத்வத்திலே இத்தை ஒதுக்குகிறபடி யென்னென்னில்: “கச்சத்வமேநம் சரணம் சரண்யம் புருஷர்ஷபா:” என்று, சரணம் புருஷர்ஷபா என்கிறது உபதேசிக்க, “த்ரேளபத்யா ஸஹிதாஸ் ஸர்வே நமச்சக்ருர் ஜகார்த்தநம்” என்று புதுஷ்டானவேனையிலே நமஸ்காரத்தைப் பண்ணினார்களென்கிற ஸ்தானப்ரமாணத் தாலே நமச்சப்தம் சாப்தமாகவே உபாயவாசகமாகக்கடவது. ஆக, பூர்வோக்த்தக்ரமத்தாலே ஆர்த்தமாகவும், ஸ்தானப்ரமாணத்தாலே சாப்தமாகவும் உபாயவாசகமாயுதையாலே அந்யசரணத்வத்திலே நோக்காய்க்கிடக்கிறது. ஆக, ப்ரணவத்தாலும் நமச்சப்தத்தாலும், ஸ்வரூபமும், ஸ்வரூபாநுரூபமான உபாயமும் சொல்லிற்றாயிற்று.

அனந்தம், உபாயபலமான ஐகங்கர்யத்தைச் சொல்லக்கடவதாகக்கொண்டு, தத்ப்ரதிஸம்பந்தியைச் சொல்லுகிறது—அகாரவிவரணமான நாராயணபதம். ரக்ஷ்யாம்சமும் ரக்ஷணப்ரகாரமுமிதே அகாரத்தில் விவரணியமான அம்சம்; அதில் நாரசப்தத்தாலே ரக்ஷ்யாப்தத்தை விவரிக்கிறது. நாராயணனென்கிற ஸம்ஸ்தபதத்தாலே ரக்ஷணப்ரகாரத்தை விவரிக்கிறது. அதில் ரக்ஷ்யவிவரணம் பண்ணுகிற நாரபதம்:—“நர:” என்றும், “நார:” என்றும், “நாரா:” என்றுமாய், ஸ்வரூபேணவும் ப்ரவாஹரூபேணவும் நித்யமான பதார்த்தங்களைச் சொல்லுகிறது. ஸ்வரூபேண நித்யதையாவது:—ஸத்தான பதார்த்தத்தினுடைய உத்பத்தியநாசாத்யந்தரபாவம். ப்ரவாஹரூபேண நித்யதையாவது:—உத்பத்தியநாச யோநியாகாநிற்கச்செய்தேயும், பூர்வகாலத்திலுண்டான நாமரூபவிங்காநிகளுடைய அந்யகாபாவம். “ஸ-விர்யாசத்த்ரமஸௌ தாதா யதாபூர்வமகல்பயத்” “யதர்த்துஷ்வ்ருது-லி காரி நாக்ரூபாணி பர்யயே, த்ருச்யந்தே தாநி தாந்யேவ தநா பாவா யுநாதிஷு” என்கிற படியே, அவ்னோருதுக்களில் முன்பு கழிந்த ருதுக்களிலுண்டாம் புஷ்பபலநிகளையும் சிதோஷ்ணநிகளையும் நாமத்தையும் உடைத்தாய்க்கொண்டு நதாகாரமாய் வந்து கோற்றுமாப்போலே ஸுஷ்டமாம்போது முன்பு ஸ்வஸம்ஹ்ருதமான ஸம்ஸ்தானத்தையும் நாமநிகளையும் உடைத்தாய்க்கொண்டு பிறந்துபோருகை.

அநிலே ரோபம், “நிங்-க்ஷயே” என்கிற தாதுவிலே க்ஷயிஷ்ணுபதார்த்தவாசகமாய்க் கிடக்கிறது. நகாரம், அத்தை நிக்ஷேதித்து “நர:” என்று நித்யபதார்த்தத்தைச் சொல்லுகிறது. இங்ஙனே க்ஷயத்தைப் ப்ரஸங்கித்து ப்ரதிஷேதிக்கிறது—க்ஷயிஷ்ணுக்களான மஹாதாதிகளையும், ஒருமுகத்தாலே நித்யபதார்த்தங்களிலே முதலிகைக்காகச் சொல்லுகிறது; “நார:” என்கிற இடத்தில் ‘அண் ப்ரத்யயம்’, ஸமூஹார்த்தத்திலேயாய், நித்யபதார்த்தஸமூஹத்வைக் சொல்லுகிறது. “நாரா:” என்கிற, பஹுவசனம் அந்த ஸமூஹத்தினுடைய

பாஷாஸ்யத்தைச் சொல்லுகிறது. ஆக, "நாரா:" என்று, நித்யபதார்த்தங்களினுடைய ஸமுஹங்களைச் சொல்லிற்றுயிற்று.

அனவயாயண:—ஜ்ஞானசக்த்யாதிதீவ்யாக்மகுணங்களும், குணப்ரகாசகமான தீவ்யயங்கள்கிரஹங்களும், விக்ரஹகுணமான ஸௌந்தர்யாதிகளும், அந்த ஸௌந்தர் யாதிகளோபாதிபூத்தாப்போலே சாத்தின கிரீடமகுடாதிதீவ்யாபரணங்களும், அவ்வாபர ணங்களோடு விகல்பிக்கலாம்படியான சங்கசக்த்யாதிதீவ்யாயுதங்களும், இத்தனையும் காட்டி வெரித்த கிலாவாகாதபடி, அருகேயிருந்து அநுபவிக்கிற லக்ஷ்மீப்பத்ருதிமஹிஷீவாங்களும், அச்சேர்த்தியிலே அடிமை செய்கிற அந்தக்ருடவிஷுவக்ஸேரப்ரமுகான ஸ்லிஸங்கமும், அவர்களோபாதி போய் அடிமைசெய்கிற முக்தரும், அவர்களுக்கடிமை செய்கைக்குப் பரிசுமான சத்ராசாமராதிபரிச்சதங்களும், அவ்வடிமைக்கு வர்த்தகமாய் பஞ்சோபநிஷண் மயமான பாமபதமும், குணத்யாதியிகையான மூலப்ரக்ருதியும், புருஷஸமஷ்டியும், அனோராத்ராதிவிபாகயுக்தமான காலதத்வமும், ப்ரவாஹருபேண நித்யமான மஹாதாதி களும், தத்தகர்யமான அண்டங்களும், அண்டாந்தர்வர்த்திகளான சதுர்விதபூதங்களும், பஞ்சோபநிஷண்மயமாகையாலே பாமபதமும், ஸமுஹாத்மகமாயிருக்கும் குணத்யாதி யிகையாகையாலே மூலப்ரக்ருதியும் ஸமுஹாத்மிகையாயிருக்கும், அனோராத்ராதிவிபாகங் கள் அனோகமாகையாலே காலமும் ஸமுஹாத்மகமாயிருக்கும்.

ஆக, நாராசப்தத்தாலே வ்யாப்யபதார்த்தத்தைச் சொல்லி அனந்தம் வ்யாப்தியையும் வ்யாப்திப்ரகாசத்தையும் சொல்லுகிறது. 'அயன' சப்தம், ஆவாஸவாசியாய், நாராணம் அயகம் ய:, ஸ:—நாராயண: " " நாரா: அயகம் யஸ்ய ஸ:—நாராயண: " என்கிற தத்புருஷ பஹு—வீரஹிருபமான ஸமாஸதவ்யத்தாலே, " அந்தர் பஹிச்ச தத் ஸாவம் வ்யாப்ய நாராயணஸ் ஸ்தித: " என்கிறபடியே உக்தமான நித்யபதார்த்தங்களுக்குத் தான் ஆவாஸபூதியாய் இருக்குமென்றும், அவற்றைத் தனக்கு ஆவாஸமுடையனாய் இருக்குமென்றும் சொல்லு கிறது. அவற்றுக்குத் தான் ஆவாஸமாயிருக்கையாவது: ஸ்வேதாஸகலபதார்த்தங்களையும் "மேரோரிவாணு: " "யஸ்யாயுதாயுதாம்சாமசே விச்வசக்திரியம் ஸ்திதா " என்கிறபடியே தன் ஸ்வரூபகதேசத்திலே தரிக்கை. அவற்றைத்தான் ஆவாஸமாக உடையனாயிருக்கை யாவது: ஸ்வேதாஸகலபதார்த்தங்களையும் சித்சித்திபாகமற தலரித்தனியே உள்வாயிலே புக்கு, ஆகாசம் கடாதிகளிலே வ்யாபிக்குமாப்போலே தன் ஸ்வரூபகதேசங்களாலே வ்யாபிக்கை யன்றியிலே, ஜாதி, வயக்திதோறும் வ்யாபிக்குமோபாதி ஸமாப்ய ஆத்மாச்யா வ்யாபித்து தரிக்கை. இந்த அந்தர்வ்யாப்தியையும் பஹிர்வ்யாப்தியையும் மினைநதிநே ர்ருதி " அனோரணீயாந் மஹதோ மஹீயாந் " என்றது.

ஸ்வவ்யதிரித்தங்களுக்கு ஆவாஸமாயிருக்குமென்னுமிடத்திலே நாராசப்தத்தில் ப்ரதமோபாத்தமான குணங்களும் ஸ்வரூபாச்ரயமாகையாலே அறுஸந்திக்கக்கடவோம். ஸ்வவ்யதிரித்தங்களை ஆவாஸமாக உடையனாயிருக்குமென்னுமிடத்திலே குணங்களுக்கு வ்யாப்யத்வம் அநுபபந்தமாகையாலே அவற்றையொழிந்தவை, வ்யாப்திக்குக் கர்மீபவிக்கக் கடவன. தன் குணங்களிலே நசுவன் வ்யாபிக்கும்போது குணவிசிஷ்டனாயே வ்யாபிக்க வேணும்' கிரீகுணமாய் வஸ்து இராமையாலே. அப்போது வ்யாப்யகுணங்களே வ்யாபகங்களாய், வ்யாபககுணங்களே வ்யாப்யங்களாய் அறுகையாலே ஆத்மாச்யதோஷ முண்டாம். அதுக்கு மேலே தன் குணங்களிலே குணி வ்யாபிக்கவேணுமென்று புக்கால் ததாச்ரயமான குணங்களையும் குணி வ்யாபிக்கவேண்டும்; அந்த வ்யாபகனுடைய குணங்

கடையும் குலவி வியாபிதமேனெனும்; ஆகையாலே அவ்வஸ்தாதுஸ்தமாம். ஆக, ஸமஸ்த கல்யாண குணநுகத்தம், உபயவிபூதிநாததவம், ஸர்வஸ்மாத்தபரதவம், ஸர்வசரிதவ முன்னிட்டவை உக்தமாய் நின்றது.

நராஜ்ஜாதாதி தத்வாநி நாராணீ தி ததோ விது; தாந்யேவ சாயநம் தஸ்ய தேந நாராயணஸ் ஸ்மருத: " என்று, "நாராணஸ்: கித்யனா ஸர்வேச்வான்; அவன் பக்கல் நின்றும் ஜாதமான பதார்த்தங்கள் சாங்கனாகின்றன; தன் பக்கலில் உத்பந்நமான அந்த நாரங்கனையே தனக்கிருப்பிடமாக உடையன்" என்கையாலே ஸர்வகாரணதவத்தையும் சொல்லிற்றாயிற்று. இனி, "நாரசப்தேந ஜீவானாம் ஸமுஹ: ப்ரோச்யதே புதை; கதிராலம்பநம் தஸ்ய தேந நாராயணஸ் ஸ்மருத: " என்கிறபடியே நாரசப்தம் கித்யமான ஜீவஸமஷ்டிக்கு வாசகமாய், அயநசப்தம், "இண்-கதேந" என்கிற தாதுவிலே ப்ராப்யவாசியாய், ஆக நாராயணன் என்று, சேதநவர்க்கத்துக்கு ப்ராப்யபூதன் என்றதாயிற்று. பந்துலாபமும் ப்ராப்யமாகையாலே, மாதா பிதா ப்ராதா நிலாஸச் சரணம் ஸுஹ்ருத் கதிர் நாராயண: " என்றும், "எம்பிரானெந்தை யென்னுடைச் சுற்றமெனக்காசென்னுடை வானுள் " என்றும் சொல்லுகிறபடியே ஸர்வவிதபந்துவும் ஸர்வேச்வானென்றும் சொல்லிற்றாயிற்று. "விஷ்ணு-போதம், விநா காந்யத் கிஞ்சிதஸ்தி ப்ராயணம்" என்கிறபடியே அயநசப்தம் ப்ராபகவாசியாய், சேதநருக்கு ப்ராபகனென்றும் சொல்லிற்றாயிற்று. பிராட்டி நாரசப்தகோடிகதையாகையாலே இப்பதத்தில் லாந்திஸம்பந்தமும் அதுஸந்தேயம். ஆக, இந்த நாராயணபதத்தாலே கைங்கர்யப்ரதிஸம்பந்தியைச் சொல்லிற்றாயிற்று.

மகாவிவாணமான "ஆய" என்கிற சதுர்த்தியாலே அவன் திருவடிகளில் பண்ணும் கைங்கர்யத்தை அபேக்ஷிக்கிறது. சதுர்த்தி, மகாவிவாணமானபடி என்னென் லில்; சேஷத்வத்துக்கு ஆசர்யமாகுகிறே மகா வாசப்னைச் சொல்லிற்று. "அகிஞ்சித்காஸ்ய சேஷத்வாநுபபத்தி: " என்கிறபடியே, அந்த சேஷத்வவித்திதான் கிஞ்சித்காரத்தாலே யாகையாலே, கிஞ்சித்காரப்ரகாசகமான இந்த சதுர்த்தி மகாவிவாணமாகிறது. கிஞ்சித்கா யில்லாதவன் சேஷத்வமில்லை. சேஷத்வமில்லாதவன் ஸ்வரூபம், 'அஸங்கே' ஆய்கிடும். ஆக, இம்முண்ட பதத்தாலும் சுச்வானுடைய ஸ்வரூபமும், ஆத்மவினுடைய ஸ்வரூபமும், தயாஜ்யதயா கிஞ்சிதஸ்வரூபமும் சொல்லிற்றாயிற்று.

சுச்வரன் ஸர்வசேஷியானிருக்கும்; சேதநவந்து அவனுக்கு அந்யபார்ஹசேஷமா யிருக்கும்; ஸ்வரூபாகந்தர்யமும், அந்யசேஷத்வமும், ஸ்வரூபகிரோதிமாகக்கடவது; என்று சொல்லுகிறது—பாணவத்திலே. நமச்சப்தத்திலே, சுச்வானுடைய பிரபாயோபாயத்வமும், சேதநனுடைய துந்யசரணத்வமும், ஸ்வாசுணப்ரவ்ருத்தி ஸ்வரூபஹாகி என்னமிடமும் சொல்லிற்றாயிற்று. சுச்வாகிஞ்சித்காரத்தினுடைய பரமப்ராப்யத்வமும், இவனுடைய அந்யபோகத்வமும், ப்ராப்யார்தாஸம்பந்தம் அப்ராப்தமென்னுமிடமும் சாமபதத்தாலே சொல்லிற்றாயிற்று. ஆக, இத்தால் சேதநனுடைய பர்க்ருதே, பரத்வமும், பர்க்ருதே: பரனு டைய சேஷத்வமும், சேஷத்வத்தினுடைய அந்யார்ஹதையும், அந்யார்ஹசேஷத்வப்ரதி ஸம்பந்தியையும், அந்யார்ஹசேஷபூதனுடைய அஹங்காரமமகாசிந்தத்தியையும், தக்கிங் ருத்தமான ஸ்வரூபத்தினுடைய அந்யந்தபாரதத்தர்யத்தையும், பாரதத்தர்யகால்டையான ததீயசேஷத்வத்தையும், பாதத்தானுக்கு அனுரூபமான உபாயத்தையும், உபாயபலமான கைங்கர்யத்தை, கைங்கர்யப்ரதி ஸம்பந்தியையும் சொல்லுகிறது.

கூடும் குணம் வாய்க்கவேண்டும்; ஆகையாலே அவஸ்தாதுஸ்தமாம். ஆக, ஸம்ஸ்த கல்யாண குணத்தமகத்வம், உபயவிபூதிநாதத்வம், ஸர்வஸ்மாத்தபரத்வம், ஸர்வசார்த்வ முன்னிட்டவை உக்தமாய் நின்றது.

நராஜஜாதாநி தத்வாநி காராணீ தி ததோ விது: தாந்யேவ சாயகம் தஸ்ய தேக காராயணஸ் ஸ்ம்ருத: " என்று, "காறுண்டு: நித்யஞ் ஸர்வேச்வரன்; அவன் பக்கல் நின்றும் ஜாதமான பதார்த்தங்கள் காங்களாகின்றன; தன் பக்கலில் உத்பந்நமான அந்த நாரங்கனையே தனக்கிருப்பிடமாக உடையன்" என்கையாலே ஸர்வகாரணத்வத்தையும் சொல்லிற்றாயிற்று. இனி, "காரசப்தே ஜீவாகாம் ஸமுத: ப்ரோச்யதே புதை: கதிராலம்பகம் தஸ்ய தேக காராயணஸ் ஸ்ம்ருத: " என்கிறபடியே காரசப்தம் நித்யமான ஜீவஸமஸ்திக்கு வாசகமாய், அயநசப்தம், "இண்-கதேன" என்கிற தாதவிலே ப்ராப்பவாகியாய், ஆக காராயணன் என்று, சேதநவர்க்கத்துக்கு ப்ராப்பயுகன் என்றதாயிற்று. பந்தலாபமும் ப்ராப்பமாகை யாலே "மாதா பிதா ப்ராதா நிவாஸச் சரணம் ஸுஹ்ருத் கதிர் காராயண: " என்றும், "எம்பிரானெந்நை பென்னுடைச் சுற்றமெனக்காசென்னுடை வாணன்" என்றும் சொல்லுகிறபடியே ஸர்வநிதபந்தவும் ஸர்வேச்வரனென்றும் சொல்லிற்றாயிற்று, "விஷ்ணு-போதம் விநா நாயத் கிஞ்சிதஸ்தி பராயணம்" என்கிறபடியே அயநசப்தம் ப்ராபகவாகியாய், சேதநருக்கு ப்ராபகனென்றும் சொல்லிற்றாயிற்று. பிராட்டி காரசப்தகோடிகதையாலாகையாலே இப்பந்தத்தி ஸக்திஸம்பந்தமும் அதுஸந்தேயம். ஆக, இந்த காராயணபந்தநாலே கைங்கர்யபாதிஸம்பந்தியைச் சொல்லிற்றாயிற்று.

மகாவிவரணமான "ஆய" என்கிற சதுர்த்தியாலே அவன் திருவடிகளில் பண்ணும் கைங்கர்யத்தை அபேக்ஷிக்கிறது. சதுர்த்தி, மகாவிவரணமானபடி என்னென் னில்: சேஷத்வத்துக்கு ஆசாயமாக்கிறே மகாவாச்யனைச் சொல்லிற்று. "அகிஞ்சித்கரஸ்ய சேஷத்வாநுபபத்தி: " என்கிறபடியே, அந்த சேஷத்வவித்திதான் கிஞ்சித்காரந்தாலே யாகையாலே, கிஞ்சித்காரப்ரகாசகமான இந்த சதுர்த்தி மகாவிவரணமாகிறது. கிஞ்சித்கா ரிஸ்வர்தவன் சேஷத்வமில்லை. சேஷத்வமில்லாதவன் ஸ்வரூபம், 'அஸந்நேவ' ஆப்பிடும். ஆக, இம்முண்ட பகத்தாலும் சுச்வரனுடைய ஸ்வரூபமும், ஆத்மாவினுடைய ஸ்வரூபமும், ந்யாய்யதயா கிரோதிஸ்வரூபமும் சொல்லிற்றாயிற்று.

சுச்வரன் ஸர்வசேலியாயிருக்கும்; சேதநவன்று அவனுக்கு அந்யார்ஹசேஷமா யிருக்கும்; ஸ்வன் வாதந்தர்யமும், அந்யசேஷத்வமும், ஸ்வரூபகிரோதியாகக்கூடலது; என்று சொல்லுகிறது—பராவத்திலே. மகச்சப்கத்திலே, சுச்வரனுடைய கிரபாயோபாயத்வமும், சேதநனுடைய அந்யசாணத்வமும், ஸ்வாஷணப்ரஸ்ருத்தி ஸ்வரூபநாநி என்னுமிடமும் சொல்லிற்றாயிற்று. சுச்வாகிஞ்சித்காரத்தினுடைய பரமப்ராப்யத்வமும், இவனுடைய அந்யபோகத்வமும், ப்ராப்ப்யாதானம்பந்தம் அப்ராப்தமென்னுமிடமும் சாமபதத்தாலே சொல்லிற்றாயிற்று. ஆக, இத்தால் சேதநனுடைய ப்ரக்ருதே, பரத்வமும், ப்ரக்ருதே: பரனு டைய சேஷத்வமும், சேஷத்வத்தினுடைய அந்யார்ஹதையும், அந்யார்ஹசேஷத்வபாதி ஸம்பந்தியையும், அந்யார்ஹசேஷத்தினுடைய அஹங்காரமகாநிஸ்ருத்தியையும், தங்கி ஸம்பந்தமான ஸ்வரூபத்தினுடைய அத்யந்தபாதந்தர்யத்தையும், பாதந்தர்யகாஷ்டையான ததியசேஷத்வத்தையும், பாதந்தானுக்கு அநுரூபமான உபாயத்தையும், உபாயபலமான கைங்கர்யத்தையும், கைங்கர்யபாதி ஸம்பந்தியையும் சொல்லுகிறது.

ரக்ஷகார்தரப்ரதிபத்தியுண்டானபோது, அகாரார்த்தம் நெஞ்சில் பட்டதில்லையாகக் கடவது. ஸ்வஸ்வாதர்த்தம் நடையாடிற்றுகில், சதுர்தயார்த்தம் நெஞ்சில் பட்டதில்லையாகக் கடவது. சேஷயந்தரப்ரதிபத்தி உண்டாயிற்றுகில், உகாரார்த்தம் நெஞ்சில் பட்டதில்லையாகக் கடவது. தேஹாத்மாபிமானம் நடையாடிற்றுகில், மகாரார்த்தம் நெஞ்சில் பட்டதில்லையாகக் கடவது. ஸாதநாத்ராகுசியும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் பக்கல், ஸஜாதியத்வப்ரதிபத்தியும் நடையாடிற்றுகில், நமச்சப்தார்த்தம் நெஞ்சில் பட்டதில்லையாகக்கடவது. நக்ஷத்ரவிபூதி பூதரோடே ராகத்வேஷம் நடையாடிற்றுகில், ராசப்தார்த்தம் நெஞ்சில் பட்டதில்லையாகக் கடவது. அபந்துக்கள் பக்கல் பந்துத்வப்ரதிபத்தியுண்டாயிற்றுகில், அயநசப்தார்த்தம் நெஞ்சில் பட்டதில்லையாகக்கடவது. ப்ரயோஜநாத்ராகுசி உண்டாயிற்றுகில், சதுர்தயார்த்தம் நெஞ்சில் பட்டதில்லையாகக்கடவது.

பரந்த ரஹஸ்யம் திருமந்தரபாக்யமம் முற்றிற்று.

ஆச்சார்பின்னை திருஷ்டிகளே சரணம்.

தீர்மானப்ரகாசம்

நம் ஆசார்யர்கள் இம்மந்தார்த்தத்தை விசதமாக அநுஸந்தித்த ப்ரகாசமாய், “மந்தாரம் த்ராயதே” என்கிற வ்யுத்பத்தியின்படியே அநுஸந்தாதாவை ரக்ஷிக்கையாலே மந்தரஸப்தவாச்யமுமாய், வாக்யத்வயாத்மதூமாகையாலே த்வயமென்று திருநாமமுமாய், சிஷ்டாசாரத்வார்த்தாலே மந்தரஸித்தமான அர்த்தத்தக்கு ப்ரமாணமுமாய், இவ்வர்த்த சிஷ்டருடைய அநுஷ்டானரூபமாயிருக்கிற த்வயம்; திருமந்தரத்தில் நமச்சப்தத்திலும் நாராயண பதத்திலும் உக்தமாய் ஸகலசாஸ்தாத்ரப்யபூயிபூதமான உபாயாம்சத்தையும் உபேயாம்சத்தையும் விசதிகரிக்கிறது.

இப்பதத்வயத்திலும் சொன்ன உபாயோபேயங்களை ஸகலசாஸ்தாத்ரப்யமென்று நிர்ணயித்துத்தருவார் ஆரென்னில்: கின்றர் சின்ற கிலைகளிலே அவ்வோருக்கு ருசிவிஷய பூதமான புத்ரபச்வந்தரதிபுருஷார்த்தஸித்திக்கு ஸாதநவிசேஷங்களை எழுதிப்போருகிற சாஸ்தார்தானே, “பரிசுஷ்ய லோகாக் கர்மசிதாந் ப்ரஹ்மணோ கர்வேதமாயாத்” “சுக்ஷர்த்திஸர்வா வைதிக்யா ஜுஹோதி யஜதி க்ரியா:; அக்ஷரம் ந சுக்ஷ்ம ஜ்ஞேயம் ப்ரஹ்மா சைவ ப்ரஜாபதி:” என்று, அல்பாஸ்திரத்வாதிகேஷபஹுஸாமாயுக்கையாலே கர்வேதகோசா மாகச் சொல்லி, “நிரஞ்ஜந: பாமம் ஸாமயமுபைதி” “ப்ரஹ்மணோ மஹிமானமாப்நோதி” “மம ஸாதர்ம்யமாகதா:; ஸர்க்கேபி கோபஜாயக்தே ப்ரளயே ந வ்யதந்தி ச” “ரஸம் ஹ்யேவாயம் லப்த்வாநந்தீ பவதி” “யத்ர நாக்யத் பச்யதி நாக்யச்சக்ருணோதி நாக்யத் விஜாகாதி ஸ பூமா” “நிரஸ்தாதிசயாஹ்லாதஸுகபாவைகலசுகிஞ்ஞ, பேஷஜம் பகவத்ப்ராப்திரோகாக்தாத்-யந்திகீ மதா” ஏதத் ஸாம் காயக்நாஸ்தே, ஹாவுஹாவு, “யேந யேந தாதா கச்சதி தேந தேந ஸஹ கச்சதி” “இமம் மானவமாவர்த்தம் நாவர்த்தத்தே” “ந ச புகராவர்த்ததே, ந ச புகராவர்த்ததே” “அனாவ்ருத்திச் சப்தாதகாவ்ருத்திச் சப்தாத்” “ஆ ப்ரஹ்மபுவகால்லோகா: புகராவர்த்திகோர்ஜுந, மாமுபேத்ய து கௌந்தேய புநர்ஜம் ந வித்யதே” என்றபடியே, பாவதாத்மபாவி அநுபவியாநின்றாலும், அநுபூதாம்சம் அல்பமாய், அநுபாவ்யாம்சம் “யதோ வர்ஸோ நிவர்த்தத்தே, அப்ராப்ய மகஸா ஸஹ” என்கிறபடியே வாக்மனஸ்ஸுகளுக்கு

அவிஷயமாம்படி நிவந்திகவைபலத்தைபுடைத்தாய், ஸம்ஸாரம், “பஹுதா ஸந்ததது:கவர்-
ஷினி, என்கிறபடியே ஸுகலேசகந்தரில்லாதபடி கிஷ்க்ருஷ்டதுக்கமேயாய் இருக்குமாப்
போலே, “நோபஜநம் ஸ்மாந்நிதம் சரீரம்” என்கிறபடியே பூர்வாதுபூதது:கஸ்ம்ருதிக்கு
அவகாசமில்லாதபடி, “நுந்லின்பத் திருவெள்ளம் யான் முழுகினன்” என்று
கிஷ்க்ருஷ்டஸுகாவகாஹநூபாய், ஒரு காலத்திலே தோன்றி காலாந்தரத்திலே
கழிபுண்ணுமதன் திக்கே போக்யமான அந்தப் பாவஸ்துவோடு போக்தாவான தன்னோடு
போகவர்த்தகமான அத்கேசத்தோடு வாசியற அகாலகால்யமாயிருக்கையாலே, அவையுள்ள
தனையும் அநுவ்ருத்தமாய், நேரே கிஷ்க்ருஷ்டமான சேதநனுடைய ஸ்வரூபத்துக்கு
அநுரூபமுமாய், பகவத்குணதுபவஜதேப்ரீதிப்ரேரிதமுமான பகவத்கைங்கர்யமே பரம
ப்ராப்யமென்று சொல்லுகையாலும், அதுக்கு மேலே நிரதிரயமாயிருப்பதோரு புருஷார்த்த
முண்டாக ச்ருதமல்லாமையாலும் உபேயமாயறுவது பகவத்கைங்கர்யம்.

ஆய்வு: பரமப்ராப்யமான கைங்கர்யத்தைப் பெறுகைக்கு ஸாதனமாக சாஸ்த்ரங்
களிலே எழுதுகிற, “ஸத்யம் தபோ தமச் சமோ தாநம் தர்ம: ப்ரஜநமக்நயோக்நிஷோதர்ம
யஜ்ஞோ மானஸம் ந்யாஸ:” என்றுப்போலே, சொல்லுகிற ஸாதனஸமுஹங்களை, “தஸ்மாத்
ஸத்யம் ப்ரமம் வதந்தி, தஸ்மாத் தப: பரமம் வதந்தி” என்று ஒன்றுக்கொன்று உத்க்ருஷ்ட
மாகச் சொல்லி, எல்லாத்துக்கும் மேலே” தஸ்மாந்யாஸமேஷாம் தபஸாமதிரீக்தமாஹ:”
“ந்யாஸ இதி ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்மா ஹி பர: பரோ ஹி ப்ரஹ்மா, தானி வா ஏதாந்யவராணி
தபாம்ஸி ந்யாஸ ஏவாத்யரேசயத்” என்று ஸர்வோத்க்ருஷ்டமாக ந்யாஸப்தவாச்யமான
உபாயவிசேஷத்தைச் சொல்லி, தத்வ்யதிரீக்தங்க்நையடைய அபக்ருஷ்டமாகச் சொல்லுகை
யாலும், இதுக்கு மேலே விவக்ஷணமாயிருப்பதோரு உபாயவிசேஷத்தை எடாமையாலும்,
அந்த கைங்கர்யப்ராப்திக்கு உசிதமான உபாயமும் நமச்சப்தோத்தமான உபாயமே
ஆகையாலே, இவை ஸகலசாஸ்த்ரதர்த்பர்யங்களான உபாயோபேயங்கள்.

ஆக, இந்த சாஸ்த்ரத்திற்குத் தாத்பர்யமாயறுவது இங்கு கொன்ன உபாயமும்
உபேயமுமாகில், உபாயாந்தாங்களையும் உபேயாந்தாங்களையும் உபபாதிக்கைக்கு அடியென்
னென்னில்: சாஸ்த்ரமாகிறது— “த்ரைகுண்யவிஷயா வேதா:” என்கிறபடியே, பெற்றதாய்
அந்தபதிராதிகளான விகலகாரணோடு படுகாரணோடு வாசியற வத்ஸலையாயிருக்குமாப்
போலே, மாதாபித்ருஸஹஸ்ரங்களிற்காப்டிலும் வத்ஸலையாகையாலே, தம:ப்ராசாரோடு
ஸத்வப்ராசாரோடு வாசியற அவர்கள் அபதே ப்ரவ்ருத்தாய், கடுக்களிப்பதமல்லாமையாலே
அவ்வோருடைய குணுகுணமாக புருஷார்த்தங்களையும் தத்ஸாதநங்களையும் உபதேசித்துக்
கொள்கொம்பிலே ஏறுகைக்கு சுள்ளிக்கால் நாட்டுவாரோபாதி, இவ்வோருகங்களாலே
தன்னுடைய தாத்பர்யம்சத்திலே ஆரோபிக்கைக்காக ப்ரவர்த்திப்பிக்கிறதாகையாலே
குறையில்லை.

அதாவது: ஒருவன், தன்னுடைய கர்மவிசேஷத்தாலே பாஹிபஸை ஸாதநமாக
தர்வயார்ஜநம் பண்ணுகையிலே ருசியுடையனும்; அவனுக்கு பரமபுருஷார்த்தலக்ஷண
மோகதஸ்வரூபத்தையும், தத்ஸாதநத்தையும் உபதேசித்தால், ஜீவிக்கையாகாது. இவனே
அநாதரிக்கில் அப்போ ப்ரவ்ருத்தனாய் நஷ்டனும். அதுக்காக இவனுடைய ருச்யதுகுணமாக,
“சீ தர்வயார்ஜநம் பண்ணுகைக்காக வழிபறங்கையிலே அந்வயிக்கில் அது ஆயாஸஸாத்யமு
மாய், சீநினைக்கிற பலந்தான் ஸாக்ஷிகமுமாய், நாகோதர்க்கமுமாயிருக்கும்; நான் சொல்லுகிற

வழியே இழியில் அல்லாயாணந்தயத்தவாதிகளின்றியிலே நினைக்கிற பலம் பெறலாம்; நீ கணிசிக்கிற பரஹிம்ஸையையும் கைவிடவேண்டா” என்று சபேஷவிதியை உபதேசிக்கும். ஆனால், சேதமென்னென்று இதிலே இழிந்து இத்தை அதுஷ்டிக்கும். அது போய் அநாயாஸே பலபரியத்தமானவாறே சாஸ்தரத்திலே ஒரு விச்வாஸகிசேஷம் பிறக்கும். அத்தாலே கண்ணபாலும். அந்த பாபசுஷயத்தாலே நிறைக்கொண்டு வயிறு வளர்கையில் ருசி கழிந்து, அஹிம்ஸாத்மகமாயிருப்பதொரு வழியாலே தஸ்வாரஹம் பண்ணுகையிலே ருசி பிறக்கும். அவ்வளவிலே “வாயவ்யம் சவேதமாலபத பூதிகாம.” “சித்ரயா யஜேத பசுகாம.” “காரீரயா வ்ருஷ்டிகாமோ யஜேத” என்றாப்போலே, ஜஹிகபலஸாதனங்களை விதிக்கும்; இந்த ஜஹிகபலமான சேஷதயாதிகளிலே, அப்பத்வபரிமிதிகாலவர்த்தித்வாதி களைக்கண்டு, பஹுளமாய் சிகாலவர்த்தியான பலத்திலே ருசியுண்டானபோது “ஜ்யோதிஷ்டோமேந் ஸ்வர்க்ககாமோ யஜேத” என்றாப்போலே ஸ்வர்க்காதிஸாதகவிசேஷங் களை விதிக்கும். அவைதன்னிலும், “ஸ்வர்க்கேபி பாதபீதஸ்ய கஷாய்ஷ்டேஹர் கால்தி நிர்வருதி.” “அஸந்தோஷச்ச பவதி த்ருஷ்ட்வா தீப்தாம் பரத்ரியம்” இத்யாதிகளில் சொல்லுகிறபடியே, கர்மஸாத்யமாகையாலும், கர்மசுஷயத்திலே கண்ணமாவதொன்றாகையாலும், இடைவிடாமல் பதநபயம் நடையாடுகையாலும், பாஸம்ருத்தி பொறுக்கமாட்டாதபடியாலே உண்டது உருக்காட்டாதே தனக்குண்டானவாகும். இது அறுபாப்போகையாலும், ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாராதி களுக்குக் கர்மபவித்துப்போதும், சேஷதயாகையாலும் நிர்வண்ணமாய், அக்கங்கள் கோரகக் கழலுகையிலே ருசி பிறத்ததாகில், “யோக்னமம்ருதம் ஸ்தாகம் ஸ்வாத்மஸந்தோஷகாரினம்” என்கிறபடியே ஆத்மப்ராப்திசேஷதயாதமான யோகவிசேஷத்தை விதிப்பது; அது தன்னிலும், “தெரிவரியவளவில்லாச் சிறநின்பம்” என்கிறபடியே ப்ராஞ்ருதவிஷயபோகத்திற்காட்டில் மினுங்கியிருத்ததேயாகிலும், ஸ்வாத்மா த்வமாத்ரமாகையாலே விதவாபோகத்தோபாதி ஸங்குசிதமாயிருக்குமென்று, தத்தம்கோகலிபந்தனமான உபேஷை பிறத்ததாகில், “ஆஸ்தோ ப்ரஹ்ம” “ஆநந்தமய” “ஆனந்தயாதி” “ஆநந்த பவதி” “விசிசின்பம் மிகவெவ்வே நிகழ்ந்தனன் மேவியே” என்றா படியும், கண்ணோடு திட்டிவருவாயைப் பாராசத்திகளாகப் பண்ணும்படி ஆனந்தயமேவ ஸ்வாத்மஸந்தோஷப் பெருகைக்கு உபாயமான கர்மஹ்ருநாதி ஸாதநபரம்பரைகளை விதிப்பது; அந்த ஸாதனங்களுடைய துஷ்கந்தஸாபாயத்வசிகால ஸாக்யத்வவிளம்பயபலபரத்தவாத்மபுஸந்தானத்தாலே இளைத்தவனுக்கு, அந்த ஸாதனங் களுக்கு எதிர்த்தட்டாயிருக்கும் ஸாதனவிசேஷத்தை விதிப்பதாய்ப் போருகிறகாலையாலே, பரமபுருஷார்த்தலக்ஷணமோகதத்தத விதிக்கலாவது—தத்வயதிரித்தலகலபுருஷார்த்தங்களி லும் ஜுகுப்தை பிறத்தவனுக்கு; அந்த த ஷார்த்தத்துக்கு ஸாதனமான சாமேபாயத்தை விதிக்கலாவது—முமுக்ஷுஷுக்கு ஸம்ஸாரத்திலுண்டான பயமடைய இஸ்ஸாதனங்களிலே உடையவனுக்குமவனுக்கு. ஆக, இவையின்பும் அநதிகாரிகளுக்கு உபதேசிக்கைக்கு யோக்யதையில்லாமையாலே அதிகாரிகளாகைக்காக தத்தத்குணாகுணமான புருஷார்த்த தத்ஸாதனங்களை விதிக்கிறது.

ஆக, திருமந்தார்த்தத்தை விசதிகரிக்கிற த்வயத்தில் பூர்வார்த்தம் பதத்யாத்மகமாய், “தஸ்மாந் ந்யாஸமேஷாம் தபஸாமதிரித்தமாஹு:” முமுக்ஷுர் வை சரணமஹம் ப்ரபத்யே” “த்வாமேவ சரணம் ப்ராப்ய நிஸ்தாந்தி மரீஷின:” “ஸோஹம் த்வாம் சரணமபாரமப்ரமேயம் ஸம்ப்ராப்த:” “சரணம் தேவ்ரஜம் விபோ” “சரண்யம் சரணம் யாதோ கோவிந்தம் நாவஸீ ததி” “சரணம் வ்ரஜ” “மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ” இத்யாதி

வழியே இழியில் அவ்வாயாளஸாத்பதவாதிகளின்றியிலே நீ நிலைக்கிற பலம் பெறலாம்; நீ கனிசிக்கிற பரஹிம்ஸையையும் கைவிடவேண்டாம்” என்று சபேகவிதியை உபதேசிக்கும். ஆனால், சேதமென்னென்று இதிலே இழிந்து இத்தை அதுஷ்டிக்கும். அது போய் அநாயாளே பலபாயத்தமானவாறே சாஸ்தரத்திலே ஒரு விச்வாஸவிசேஷம் பிறக்கும். அத்தாலே க்ஷணபாபமும். அந்த பாபக்ஷயத்தாலே பிறரைக்கொன்று வயிறு வளர்கையில் ருசி கழிந்து, அஹிம்ஸாத்மகமாயிருப்பதொரு வழியாலே தவ்வார்த்தம் பண்ணுகையிலே ருசி பிறக்கும். அவ்வளவிலே “வாயவ்யம் ச்வேதமாலபேத பூதிகாமம்” “சித்ரயா யஜேத பசுகாமம்” “காரீரயா வ்ருஷ்டிகாமோ யஜேத” என்றாப்போலே, ஐதரிகபலஸாதனங்களை விதிக்கும்; இந்த ஐதரிகபலமான சேஷத்தாதிக்களிலே, அல்பத்வபரியதிநாலவர்த்தித்வாதி களைக்கண்டு, பஹுளமாய் சிகாலவர்த்தியான பலத்திலே ருசியுண்டானபோது “ஸ்யோதிஷ்டோமேந ஸ்வர்க்ககாமோ யஜேத” என்றாப்போலே ஸ்வர்க்காதினாதகவிசேஷங் களை விதிக்கும். அவைதன்னிலும், “ஸ்வர்க்கேபி பாத்தீதஸ்ய க்ஷயிஷ்டேணர் நாலஸி நிர்வருதி:” “அஸந்தோஷச்ச பவதி த்ருஷ்ட்வா தீப்தாம் பாசரியம்” இத்தாதிக்களினசொல்லுகிறபடியே, கர்மஸாத்பதமாகையாலும், கர்மக்ஷயத்திலே ஸ்ணமாவதொன்றாகையாலும், இடைவிடாமல் பதநபயம் நடைபாடுகையாலும், பாஸம்ருத்தி பொறுக்கமாட்டாதபடியாலே உண்டது உருக்காட்டாததே தனக்குண்டான ஸுகம் பிறு அற்றாப்போகையாலும், ஸுஷ்டிஸம்ஸாராதி களுக்குக் கர்மீயவித்துப்போகும் சேஷமாகையாலும் கிரீஸின்னணாய், துக்கங்கள் கோரக் கழலுகையிலே ருசி பிறத்ததால், “யோக்காமம்ருதம் ஸ்தாகம் ஸ்வாத்மஸந்தோஷகாரினும்” என்கிறபடியே ஆத்மப்ராப்திசேஷத்தான யோகவிசேஷத்தை விதிப்பது; அது தன்னிலும், “தெரிவரியவளவிலலாச் சிறநின்பம்” என்கிறபடியே ப்ராக்குதவிஷயபோகத்திற்காட்டில் மினுக்கியிருத்ததேயாகிலும், ஸ்வாத்மாநுபவமாத்மாவாகையாலே விதவாபோகத்தோபாதி ஸங்குசிடமாயிருக்குமென்று ததாங்கொப்பத்தனமான உபேஷை பிறத்ததால், “ஆக்தோ ப்ராஹ்ம” “ஆக்தமய” “ஆக்தயாதி” “ஆக்தீ பவதி” “கிரீஸின்பம் மிகவெல்லை நிகழ்ந்தனன் மேவியே” என்கிறபடியே, கன்னேடு கிட்டிஞ்சையடைய பரமாத்மிகளாகப் பண்ணும்படி ஆனந்தபயண ஸ்வேதவாஸோப் பெருகைக்கு உபாயமான கர்மஸூதாதி ஸாதநபரம்பரைகளை விதிப்பது; அந்த ஸாதனங்களுடைய துஷ்கர்தவஸாபாயத்வசிகால ஸாத்யத்வவிளம்பயபலபர்த்தவாத்பநுஸந்தானத்தாலே இளைத்தவனுக்கு, அந்த ஸாதனங் களுக்கு எதிர்த்தட்டாயிருக்கும் ஸாதனவிசேஷத்தை விதிப்பதாய்ப் போருகிறதாகையாலே, பரமபுருஷார்த்தவஸூனயோகத்தாத விதிக்கவாவது—நத்வயதிரித்தனகலபுருஷார்த்தங்களி லும் ஜுகுப்ஸை பிறந்தவனுக்கு; அந்த ப்ருஷார்த்தத்துக்கு ஸாதநமான சாமோபாயத்தை விதிக்கவாவது—முமுக்ஷுவுக்கு ஸம்ஸாரத்திலுண்டான பயமடைய இஸ்ஸாதனங்களிலே உடையவனுக்குமவனுக்கு. ஆக, இவையின்புறம் அநதிகாரிகளுக்கு உபதேசிக்கைக்கு யோக்யதையின்லாமையாலே அதிகாரிகளாகக்காக தத்தக்குணாகுணமான புருஷார்த்த தத்ஸாதனங்களை விதிக்கிறது.

ஆக, திருமந்தார்த்தத்தை விசதிகரிக்கிற தவயத்தில் பூர்வார்த்தம் பததாயாத்மகமாய், “தஸ்மாந் ந்யாஸமேஷாம் தபஸாமதிரித்தமாஹம்” முமுகுஷார் வை சரணமஹம் ப்ரபத்யே” “த்வாமேவ சரணம் ப்ராப்ய நிஸ்தாந்தி மகேஷிண:” “ஸோஹம் த்வாம் சரணம்பாரமப்ரமேயம் ஸம்ப்ராப்த:” “சாணம் தேவ்ரஜம் விபோ” “சரண்யம் சரணம் யாதோ கோவிந்தம் நாலஸி ததி” “சரணம் வ்ரஜ” “மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ” இத்தாதி

கனிலே முழுசுவுக்குக் கர்த்தவ்யமாகச் சொல்லப்படுகிற ப்ரபத்தியையும், ப்ரபத்தவ்ய விஷயவிசேஷத்தையும், அதை அச்சமற ஆச்ரயிக்கலாம்படி பண்ணித்தரும் புருஷகார விசேஷத்தையும் சொல்லுகிறது.

அதில், பத்யாயாத்மகமான ப்ரதமபதத்தில் ஸ்ரீசப்தம், புருஷகாரத்தைச் சொல்லுகிறது. உபாயம் உபேயார்த்தமாயிருக்கச்செய்தேயும், வ்யுத்பத்திவேளைவன்றியிலே அநுஷ்டானவேளையாய், உபாயானுஷ்டானாதாம் உபேயஸித்தியாகையாலே, ப்ரதமோ பாத்மமானவோபாதி இவ்வுபாயஸ்விகாரத்துக்கு முன்னே வேணுமே சேயிதும் புருஷகாரமும், ஆகையாலே ப்ரதமத்திலே புருஷகாரபாவத்துக்கு ஏகார்த்தமான ஸ்வபாவவிசேஷக்களோடு கூடியிருக்கிற வஸ்துவிசேஷத்தை விர்தேசிக்கிறது, ஸ்ரீசப்தம்.

அந்த ஸ்வபாவங்களாவன:— புருஷகாரமாக நிகழ்க்கிற வஸ்துவைப் பற்றும்போது, வேறொரு புருஷகாரம் தேடவேண்டாதபடி, இவனோடு ஒரு ஸம்பந்தவிசேஷமுண்டாகையும், இவன் நனைக்கிற விஷயத்தோடே சேர்க்கும்போது இவன்றன்னைப்பாதி, தனக்கு வேறொரு புருஷகாரம் வேண்டாதபடி அவ்விஷயத்தோடே ஒரு ஸம்பந்தவிசேஷமுண்டாகையும்; ஆக, இரண்டுமே புருஷகாரவஸ்துவுக்கேபேஸிதம். அவை இரண்டு ஸ்வபாவவிசேஷத்தையும் “ஸ்ரீவ்ஸேவாயாம்” என்கிற தாதுவிலே “ஸ்ரீயதே” “சாயதே” என்கிற வ்யுத்பத்தி தவயத்தாலுமாக ப்ரகாசிப்பிக்கிறது. வ்யுத்பத்தித்வயத்தாலும் “ஸேவிக்கப்படாதின்றான்; தவயத்தாலுமாக ப்ரகாசிப்பிக்கிறது. வ்யுத்பத்தித்வயத்தாலும் “ஸேவிக்கப்படாதின்றான்” என்று ஸேவாவிஷயமாயிருக்கும்; ஸேவைக்கு ஆச்ரயமுமாயிருக்கு மென்கிறது. “ஈச்வரீம் ஸர்வபூதாநாம்” “அஸ்யேசாநா ஜகத்” இத்தயாதிகளிற்சொல்லுகிற படியே, பகவத்வ்யநிரித்தவைகலபதார்த்தங்களுக்கும் ஈச்வரியாயிருக்கையாலே, த்ரிவிதாத்ம வர்க்கத்தாலும் ஸேவிக்கப்படாதிற்கும், ஆகையாலே ஸேவாவிஷயபூதையாயிருக்கக்கடவன். “விண்ணுபதீ” “விஷ்ணோச் ச்ரீ” “ஹிரீச்சதே லக்ஷ்மீச்ச பத்ர்யேள” இத்தயாதிகளிற் சொல்லுகிறபடியே, பத்ரீத்வேர ஈச்வானுக்கு சேஷபூதையாயிருக்கையாலே, அவனை ஸேவிப்பாதிற்கும். ஆகையாலே ஸேவைக்கு ஆச்ரயமுமாயிருக்கும். ஆனபோதிறே கர்ம கர்ஞ்ரூபாவயிரோதயினிர்க்கேயொழிவது. மாதாவாகில் ப்ரஜைகளுக்கு ஸ்வாமிபியுமாய் பர்த்தாயுக்கு சேஷபூதையுமாயிறே இருப்பது. “த்வம் மாதா ஸர்வலோகாநாம் தேவதேவோ ஹரி: பிதா” என்னக்கடவதிறே. ஆக, மாத்ருத்வத்தாலே சேதனரோடே நித்யஸம்பந்த முண்டாகையாலும், பத்ரீத்வேர ஈச்வானோடே நித்யஸம்பந்தமுண்டாகையாலும் புருஷகார பூதை பிராட்டி என்னுமிடத்தை வ்யுத்பத்தித்வயத்தாலும் சொல்லிற்றாயிற்று.

புருஷகாரபாவத்துக்கு ஏகார்த்தமாக இவனுக்குச் சொன்ன உபயஸம்பந்தத்துக்கு முண்டான ப்ரயோஜனவிசேஷத்தைச் சொல்லுகிறது. “ச்ருணோதீதி ஸ்ரீ” “ச்ராவயதீதி ஸ்ரீ” என்கிற நிருத்தம். “ச்ருணோதி” என்று, கேட்குமென்கையாலே, சேதனரோடுண்டான பந்தகார்யத்தைச் சொல்லுகிறது. “ச்ராவயதி” என்று, கேட்பியாதிற்குமென்கையாலே ஈச்வரனோடுண்டான பந்தகார்யத்தைச் சொல்லுகிறது.

அதாவது:— இவன் “ஈச்வரதத்வமில்லை” என்று எழுத்திடுமன்றும், இவன் உருமாயாதபடி இராமடமுட்டுவாரோபாதி, கண் காணாமல் நோக்கிப் போருவது; காண்களேபாதிதாமாய் அசித்தகல்பமாய் கிடக்க, அபேஷாதிரபேஷமாகவே தயமானமர வாய்க்கொண்டு காண்களேபாங்களைக்கொடுப்பது; பின்பு, இவற்றுக்கு பாவ்ருத்திவிவ்ருத்தி சக்தியுண்டாகக்காக அநுப்ரவேசிப்பது; பின்பு, அஸுாராசுஸாதிகள் காலிலே துறை

யுண்ணும்போது, “நாட்டில் பிறந்து படாதன பட்டு” ராமக்ருஷ்ண திருபேண மார்பிலே அம்பேற்று, எதிரிகளை இடறிக்கொடுப்பது; “நம்மைப் பெறுகைக்கீடாயிருப்பதொரு அறிவுண்டாமோ” என்னும் நோயாசையாலே, வேதங்களையும், வைதிகளையும், பாவர்த்திப் பித்து, இவை படுகிற நோவைக்கண்டு, இவர்களிலும் “ப்ருசம் பவதி து:கித:” என்று திருவுள்ளம் மிகவும் உடைகுலைப்படுவது; ஸாதனங்களாகக் கொடுத்த காரணகளேபரங்களே பரதகங்களானால், அவற்றைக்கொண்டு அத:பதியாமைக்காக, அவற்றைஒடித்திட்டுவைப்பது; பின்பு, “ஸ ஏகாகீ ந ரமேத” என்று நித்யவிழிதியுத்தன தான் இவற்றையொழியச் செல்லாமையுடம்பு வெளுப்பதாம்படியான நிருபாதிசபந்தமும், “ரக்ஷயாபேசுத்யம் பாதீசுதே” என்கிறபடியே, இவை படுகிற நோவு பொறுக்கமாட்டாமையாலே “நேம இழிந்த நோக்குகைக்கு, சிறிய இடம் பண்ணித் தருவது காண்!” என்று அவஸாபாதீசுவது; “அரி: ப்ராணக் பரித்யஜ்ய ரக்ஷிதவ்ய:” என்று “நான் அழிகதே யாகிலும் ஆசரிதரை ரக்ஷிக்கக்கடவேன்” என்பது; “தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத்” “ந த்யஜேயம் கதஞ்சு” “ஸமோஹம் ஸர்வபூதேஷு” என்னும் ஸ்வபாவவிசேஷமும்; ஏவமாதிகளடைய ஆச்ரயணியான ஸர்வேச்வரன் பக்கலிலே ஸமவேதமாயிராநிற்கச் செப்தேயும், அப்படிப்பட்டிருக்கிற அவனுடைய வாத்ஸல்யசீதனமான திருவுள்ளத்தை, “க்ரோதமாஹாரயத் தீவ்யம்” என்கிறபடியே க்ரோதத்துக்கு இரையாக்கிக் கடல் கொதித்தாப் போலே கொதிக்கும்படி பண்ணுவது; “ப்ரியம்வத:” என்கிறபடியே மருதஸஞ்சிவிசியான வாகமருதத்தை “க்ஷிபாம்” “ந க்ஷமாமி” “ஹந்யாம்” என்கிறபடியே, விஷதாரை போலே சர்வணகடுகமாம்படி பண்ணுவது; ஸர்வோஜ்ஜீவனஹேதுவான அவனுடைய திவ்யவ்யாபா ரங்களை நாகாதிகளிலே தள்ளிக் குட்டிக்கொளையாக நிறுத்தறுத்துத் தீர்த்துகையிலே அதிக்குதமமாம்படியும், அநாதிகாலம் பண்ணிப்போருகிற பகவதபச்சாராகவதாபச்சார ஸஹபாபச்சார நாகாவிதாந்தாபச்சாராதுஸந்தாந்தாலே குடல் கரிந்து அநாதிகாலம் கர்மங் களை நிறுத்தறுத்துத் தீர்த்துப்போருகிற அவனை ஆச்ரயிக்கப் புகுகிறது; “அவன் உதிரக்கை கழுவாதபடி பண்ணிப்போந்த நான் ஆச்ரயிக்கப் புகுகிறேன்; அதுக்குக் கைகொடுமான கர்மம் இலச்சினைப்படியே குறியழியாமல் கிடக்கிறது.” என்கிற பயாதிசயத்தாலே தேங்கி, ஸம்ஸாரத்தில் வெம்மையும், பகவதவிஷயத்தில் வைவாஷண்யமும் வடிம்படுகையாலே, பண்டு போலே ஆச்ரயணகிமுகளுகமாட்டாதே, துஷ்காத்வாதிகளாலே ஸாதகாந்தரங்களில் காவிடக்கூசி, புறம்பே போக்கடியற்றுத் தெகிடாடுகிற இச்சேதன் ‘ஈச்வான் திருவுள்ளத்தில் நடையாடுகிற அழல் தீயை ஆற்றி, நம்மைச் சேரவிடுகைக்கு நம்மோடும் அவனோடும் நிருபாதிகஸம்பந்தத்தை உடையாய், “ந கச்சிக் நாபராத்யதி” என்னுமிவனையொழியப் புகுவாசலிலை என்று காகல்ருததார்த்தாதிமுகத்தாலே அறுதியிட்டு, “ப்ராணிபாதப்ராஸங்கா ஹி மைதிலி ஜககாத்மஜா” என்று புருஷகாரிரபேசுமராக அஞ்சலிமாதாஸூலபையான இவனை வந்து கிட்டி, “மாதர் மைதிலி ராக்ஷஸில் தவயி ததைவார்த்தாரபராதாஸ் த்வயா: ரக்ஷித்த்யா பவநாத்மஜாலலகுதரா ராமஸ்ய கோஷ்டி க்ருதா” என்கிறபடியே, “புறம்புள்ள பொருத்தமடைய அற்று, ஈச்வரனுக்காளாகாதபடி, பூர்வாபராதத்தாலே அஞ்சின எனக்கு நிருபாதிகஜகவியான தேவரீர் திருவடிகளொழியப் புகலிலை; இனி நான் ஈச்வரனுடைய இரக்கத்துக்கு இரையாய் ரக்ஷிதைல்; அவனுக்கு ஸ்வாதந்தர்யபாத்ரமாய் நாசத்தோடே தலைக்கட்டுதலொழிய இளைப்பாறுகைக்கிடமில்லாதபடி அரன்பகதி; இனி, அடியேனுக்கு ஹிதமின்னதென்றறிந்து ரக்ஷித்தருளுகை தேவரீருக்கே பாம்.” என்று இவன் சொன்ன வார்த்தையைக் கேட்கையும்;

அதுக்கு மேலே வெந்நீருக்குக் குளிர் நீர் போலே கிரங்குசஸ்வாதந்தர்யத்தாலே “அபித: பாவகோபமம்” என்கிறபடியே அநபிபவநீயனுன ஈச்வரனைத் தன்னுடைய போக்யதாதிசயத்தாலே பதமாக்கி “நாயந்தே! இச்சேதனை அங்கீகரித்தருளிர்” என்னும்; “ஆவதென்; ச்ருதிஸ்ஸம்நுதிர் மமைவாஜ்ஞா” என்று நம்முடைய ஆஜ்ஞாருபமான சாஸ்த்ரமாயாதையை அதிலங்கித்து நம் நெஞ்சு புண்படும்படி தீர்க்கழி அபராதம் பண்ணிப்போந்தவனல்லனோ? இவனை அங்கீகரிக்கையாவதென்?” என்னும் ஈச்வரன்; “அவனுடைய பூர்வாபராதங்களை உம்முடைய பொறைக்கிலக்காக்கி ராஜித்தருளிர்” என்னும் பிராட்டி; “பொறையை நோக்குகைக்காக சாஸ்த்ரமாயாதையைத் குடநீர் வழியவோ” என்னும் ஈச்வரன்; “சாஸ்த்ரமாயாதையை நோக்குகைக்காக உம்முடைய ஸ்வாபராதமான கூமாதத்வத்தைக் குடநீர் வழியவோ” என்னும் பிராட்டி; “கூமையை நோக்கில், சாஸ்த்ரமாயாதை குலையும்; சாஸ்த்ரமாயாதையை நோக்கினால் கூமாதத்வம் குலையும்; இரண்டும் குலைபாதொழியவேண்டும்; செய்யவருப்பதென்?” என்னும் ஈச்வரன்; “கூமாதத்வத்தாகுவனாபிரந்தால் அத்தனையே; அவை இரண்டும் குலையாதபடி வழி சொல்லுகிறேன்; அப்படியே செய்தருளிர்” என்னும் பிராட்டி; “இரண்டும் குலையாமல் இச்சேதனை நோக்க வழியுண்டாமாகில் நமக்குப் பொல்லாதோ? சொல்லிக்கான்” என்னும் ஈச்வரன்; “ஆனால் சாஸ்த்ரமாயாதையை விமுகர் விஷயமாக்குவது; உம்முடைய கூமையை அபிமுகவிஷயமாக்குவது; இரண்டும் ஜீவித்ததாயதும்” என்னும் விஷயவிபாகம் பண்ணிக் கொடுக்கும்பிராட்டி; அத்தைக்கேட்டு “அழகிய விபாகம்!” என்று இச்சேதனை அங்கீகரித்தருளும் ஈச்வரன்; ஆக, இப்படி ஸாபராதஜந்துவை ஈச்வரன் அங்கீகரித்தருளும்படியான வார்த்தைகளைக் கேட்டித்தருளுகையும்.

ஆக, புருஷகாரத்வஸுமர்ப்பகமான ஸ்வபாவநிச்சேஷங்களும், தத்தார்ப்யங்களும் தர்மிக்ரஹகமான ஸ்ரீசப்தத்தாலே சொல்லிற்றாயிற்று. இப்படி, புருஷகாரபூதையாயற்றாலும் இவன் அஸந்திஹிதையாயிருக்குமாகில், “சஞ்சலம் ஹி மக:” “சலசித்தம்” “நின்றவா நில்லாநெஞ்சு” என்கிறபடியே, சூரவழிக்காற்றுப் போலே சுழன்று வருகிற இஸ்ஸம்ஸாரி சேதநீருடைய நெஞ்சு தளமாக அங்குரித்த ருசியாகையாலே, சுண்பங்குரையாயிருக்கு மானையாலே, அது தீவதற்கு முன்னே ஈச்வரனை ஆச்யிக்கைக்கு விரகற்றுப் பழைய குருடே ஆய்விதும் என்கிற சங்கையிலே, ருசி பிறத்தபோதே ஆச்யிக்கலாம்படி ஆச்யணியவஸ்து வோடே இவன் சித்யஸம்யுக்தையாய் இருக்கும் என்கிறது—மதுப்பு.

இம்மதுப்பு, ‘நித்யயோகே மதுப்’ ஆகையாலே இவன் நித்யாநராயினியாய் இருக்கு மென்கிறது. அதுக்கு ஹேது என்னென்னில்: ஜ்ஞாநாநந்தலக்ஷணமான பகவத்ஸ்வரூபத் துக்கு ஜ்ஞாநாநந்தலக்ஷணமான ஆத்மஸ்வரூபத்திற்காட்டில் வ்யாவர்த்தகமான லோபபாத்ய நீகத்வவிபுத்வசேஷித்வாதிகளோபாதி, ச்ரிய:பதித்வமும், ம்ருதுபாதாநகமான கடகாகாதி களில் ப்ருதுபுத்தோதாதாரூபையான கடத்வஜாதி கடத்துக்கு காகாதிவ்யாவ்ருத்தியைப் பண்ணுகிறவோதி, வ்யாவ்ருத்தியைப் பண்ணித்தரும்படி, ஸ்வரூபவிருபகபூதையாகையானும், ஸ்வாபராதிகமாகவும் ஓளபாதிசயமாகவும் பகவத்ஸ்வரூபப் பெற்றிருக்கிற நித்யரு டையவும் முக்தருடையவும் விக்ரஹங்களிற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தமாய்ப்படி, “ஸ்ரீவத்ஸ வக்ஷா:” என்கிறபடியே, அஸாதாரணநிவ்யமங்களவிக்ரஹத்துக்கு நிரூபகபூதையாகையும், ஒரு மிதுனவிஷயகிஞ்சித்தகாரத்தையொழியில், சுணகாஸமும் தரிக்கமாட்டாதபடியான நித்யரையும் முக்தரையும் நித்யகைங்கர்யம் கொள்ளுகைக்காக, “ச்ரியா ஸார்த்தமாஸ்தே”

என்கிறபடியே நிரந்தர ஸம்சலேஷம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கையாலும், விபவாதிகளிலும் வந்தால், “தேவத்வே தேவதேஹேயம் மநுஷ்யத்வே ச மாநுஷீ, விஷ்ணோ தேஹாநுநுபாம்வை கரோத்யேஷாத்மகஸ் தநும்” என்கிறபடியே அவ்வோ அவ்வோ அவதாரஸஜாதியமான சிக்ரஹபரிக்காஹம் பண்ணி வந்து அவதரிக்கையாலும், அதுக்கு மேலே “அகலகில்லேனிறையும்” என்று மார்பிலே இருந்து மடலெடுக்கும்படி பகவத்போகத்திலே ஆழங்காற்பட்டு, “ஜலாக் மத்ஸ்யாவீவோத்த்ருதேள” என்கிறபடியே க்ஷணகாலவிச்லேஷாஸஹையாய் இருக்கையாலும், “ஸ்வவைச்வரூப்யேண ஸதாநுபூதயாப்ப்யூர்வவத் விஸ்மயமாததாநயா” என்கிறபடியே பகவதநுபவாவகாஹகம் பண்ணி நித்யமுகத்தனகங்கள் “ஸ ஏகதா பவதி, த்விதா பவதி, த்ரிதா பவதி, சததா பவதி, ஸஹஸ்ரதா பவதி” என்று, அனேகசரீரபரிக்காஹம் பண்ணி நிரந்தராநுபவம் பண்ணினாலும், “நிரவத்ய: பர: ப்ராப்தே:” என்கிறபடியே அநுபூதாம்சம் அல்பமாய், அநுபாவ்யாம்சமே அபரிச்சிந்தமாம்படியான பெரிய வைபவத் தையுடைய தானும் தன்னுடைய ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகளையும், ஸ்வவைச்வரூப்யத்தையும் நோர்ந்து ஒரு காலகலைதேசமும் மலடு பற்றாதபடி நிரந்தராநுபவம் பண்ணுகின்றாலும், ஆனைக்குக் குணியை வையத்து அந்த வைச்வரூப்யாநுபவமடைய, போகோபோத்காதகேளிகளகிதமாம்படி பண்ணவற்றான அவளுடைய நிரவதிகபோக்யதாதிசயத்தானே மார்பிலே இருத்தி மடலெடுக்கும்படி க்ஷணகாலமும் சிக்ரஹாஸஹைகையாலும், இவள் நித்யஸம்யுக்தையா கிருக்கும்.

Released by Maaran's Dog , Toronto , Canada

“ஸ்ரீயதே” என்கிற வ்யூத்பத்தியாலே த்ரிவிதாத்மவர்க்கத்திற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தி சொல்லிற்று. மதுப்பாலே அல்லாத நரீச்சிமாரிற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தி சொல்லிற்று. அல்லாதவர்களுக்கு நித்யஸம்யோகஜேதுபூதங்களான ஸ்வரூபநிருபகத்வாதிகளில்லையே. ஆக, இவள் சொன்னதொன்றை மேல் விழுந்து கேட்கும்படியான இவளுடையனடான நிருபாதிகபத்தத்தாலும், நித்யாநபாயிதியாய் நின்று, “அல்லிமலர்மகள் போகமயக்குக் களாகியும் நிற்கும்” என்னும்படி பண்ணும் தன்னுடைய வால்லப்பாதிசயத்தாலும் நிருத் தாமாம்படியான தன்னுடைய உக்திவிசேஷங்களாலும், அவனுடைய ஸ்வாதந்தர்யத்தை ஆற்றிச்சேவிட க்ஷமையாகையாலும், புருஷகாரபாவம் சொல்லிற்றாயிற்று.

“ஸ்ரீமந்நாராயணசரணேள” என்று உபாயதயா வக்ஷ்யமாணான நாராயணனுக்கு விசேஷணமாக ஸ்ரீமத்தையைச் சொல்லாவின்றால், நாராயணசப்தத்தினால் சொல்லப்படுகிற குணவிசேஷங்கள் விசேஷணத்தேவந உபாயசரீரத்தில் அந்நிதமாகிறவோபாதி, இவளும் உபாயாவயவமாக ப்ராப்தையுமாய், மாதாபிகாக்களிருவரும் சோலிருந்து ப்ராஜாசுணம் பண்ணுகை ப்ராப்தமுமாய், அதுக்கு மேலே “வேரி மாருத பூமேவிருப்பாள் வினீதீர்க்கும்” என்று உபாயக்ருத்யமான விரோதிவிவர்த்தகத்வம் இவ்வர்த்தத்திலே நிஷ்டரான நம்மாழ்வார் திருவுள்ளத்தாலுமுண்டாய், ப்ரதேசார்தாங்களில் இவளைப் புருஷகாரமாக நினைத்துச் சொல்லுகிறார்களென்கிற அவையும் உபாயபாவத்திலே அந்வயிப்பிக்க யோக்யமுமாய், அதுக்கு மேலே, “அரி: ப்ராணா பரித்யஜ்ய ரக்ஷிதவ்ய:” என்று மேலே அதுஷ்டிக்கப்படுகிற ப்ரபத்தி தானே, புருஷகாரக்ருத்யத்தைச் செய்யவற்றுகையாலும், மாட்டாதாகில், இவள் ஸ்வாதந்தர்யத்தை ஆற்றிச் சேவிட, உபாயபூதான ஈச்வரன் ரக்ஷிக்க அமைந்திருக்க உபாயாந்விதமான இவனுடைய ப்ரபத்யநுஷ்டானம் நிஷ்பலமாம்படியுமாயிருக்க, இவளுக்கு உபாயசரீரத்திலே அந்வயமில்லை; புருஷகாரத்திலே என்று, ஒதுக்கித் தருவார் ஆரென்னில்:

விசேஷணத்வமுண்டேயாகிலும், விசேஷணபூதமான குணவிசேஷங்களோபாதி, உபாயோபயோகித்வம் அவளுக்கில்லாமைபாலும், ஸமாச்சரயணைகாந்தமான ஸௌசிஸ்யாதி குணோதயவிரோதியான ஸ்வாதந்தர்யத்தைப் புருஷகாரபூதையான இவள் ஆற்றினாலும், அவன் கார்யம் செய்யும்போதைக்கு “ரக்ஷயாபேக்ஷாம் ப்ரதீக்ஷிதே” என்கிறபடியே உபாயப்ரார்த்தநாரூபமான ப்ரபத்தி வேண்டுகையாலும், “வினை தீர்க்கும்” என்கிற இடம் “கனைவாய் துன்பம் கனைபாதொழியாய் கனைகண் மற்றிலேன்” என்கிறவருடைய உக்தியாகையாலே, இதற்குவாய்மொழி அநுஸந்தித்தவர்கள்பக்கல் இவளுக்குண்டான ஆதாரதிசயப்ரகாசகமர்கையாலும், இவளுக்குப் புருஷகாரபாவத்திலே நோக்காகக்கடவது.

இவளுக்கு, உபாயபாவத்தில் அவ்வயமுண்டாகில், ஸாதநபூதமான கர்மஜனாநாதி களுக்கு “பலமத:” “ஸ ப்ரீதோலம் பலாய” என்று, ஆராதநப்ரீதனை ஈச்வரமுகத்தாலே இஷ்டாநிஷ்டப்ராப்திபரிஹாரரூபமான பலஸித்தி இவளாலேயாதல், அங்ஙனன்றியிலே பவோபாதநஹேதுவான ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகளுக்கு உத்பாதிகையாதலாகவேண்டும். தான் பலபாவாதிகையாகில், “யஸ் ஸர்வஜ்ஞஸ் ஸர்வவித்” “பராஸ்ய சக்திர் விவிதைவ க்ருயதே ஸ்வாபாவிகீ ஜ்ஞாநபலக்ரீயா ச” “தேஜோபலைச்வர்யமஹாவபோ தஸு-வீர்யசக்த்யாதிகுணைக-ராதி:” என்று ச்ருதிஸ்மருதிகளில் ஈச்வரனுக்குச் சொல்லுகிற ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகுண விசேஷங்களின்றியிலே யொழியவேணும். உண்டாகில் இவளையொழியவே ஈச்வரனருளே கார்யம் செய்ய ஈகமனே. அக்குணங்களை உத்பாதிக்கிறாளாகில் குணங்களுக்கு ஸ்வாபரஸிகத்வமின்றியிலே-ஒழியும்.

ஸௌசிஸ்யாதிகளோபாதி திசேஷிதமானவற்றை ப்ரகாசிப்பிக்கிறுளென்னில்; ஜாந்ஸ்ருஷ்டிஸ்திஸம்ஹாராதிகளிலே இவடாகிடாமல் விரியோகங்கொண்டு போருகிற ப்ரகாசகத்த்யாதிகளுக்கு, ஸௌசிஸ்யாதிதிசேதாயகமான ஸ்வாதந்தர்யத்தோபாதி ஒரு ப்ரபதநாயிலேயே. உண்டாகில் ஸ்ருஷ்ட்யாதிகள் நடவாதொழியவேணும். ஸர்வதா அக்கிந்தையாமாகில் ஸ்வவிசேஷிதவ்ருத்தியில் “தத் தஸ்ய ஸத்ருசம் பவேத்” என்றிருக்கக் கூடாது. குணவிசேஷங்களை அமைகையன்றே “ஆசம்ஸேயம் ஹரிச்ரேஷ்ட்ட கூபீப்ரம் மாம் ப்ராப்ஸ்யதே பதி:” அத்தாத்மா ஹி மே சத்தஸ் தஸ்மிம்ஸச பஹவோ குண:” என்று தன் பக்கல் அந்யோபாயத்திலும் அவன் பக்கல் குணவிசேஷங்களுமே பலஸித்திக்கும் அபேஷிதமாகத் தான் அனுதிமிட்டு வந்தான்.

நாம் உபாயமாக யாசொரு வஸ்துவை ஸ்விகரிக்கிறோம்; அவ்வஸ்துவுக்கு இவள் ஸ்வரூபம் நிருபகமாகையாலே, ப்ரபதத்தில் ப்ரதமபதத்திற்போலே “யத்யபி ஸச்சித்த:” என்கிற குணஸித்திச்யாயந்தாலே, அவர்ஜகீயமாய் அவ்வயியாதோ? என்னில்: ஸ்வரூப நிருபகத்தேவ அவர்ஜகீயபத்தமுண்டேயாகிலும், உபாயதசையில் கண்டுகொள்வதொரு ப்ரபோஜநமில்லாமைபாலே, ஸ்வரூபநிருபகங்களான ஜ்ஞாநாதந்தங்களோபாதியும் ஸ்வ ரூபாச்சரயமான குணத்தங்களோபாதியும் குயிரிருந்து போமத்தனை.

இவற்றுக்கு ப்ரபோஜநமின்றிக்கே யொழிகைக்கு ஹேது அவனுடைய நைபேக்ஷ்ய மாகில், சில குணவிசேஷங்கள் உபாயதயா அவ்வயிக்கிறபடி என்னென்னில்: அவை காஃயோபயோகியாகையாலும், குணத்தேவ அப்ருதக்ஷித்திப்ரவ்ருத்திகமாகையாலும், குணி குணத்வாரா கார்யம் செய்கை நைபேக்ஷ்யத்துக்குக் குறையல்லாமைபாலும், அவற்றுக்குத் தட்டில்லை. இவள் கார்யாநுபயுக்கையாகையாலும், த்வயத்தேவ ப்ருதக்ஷித்திப்ரவ்ருத்தி

விசேஷணத்வமுண்டேயாகிலும், விசேஷணபூதமான குணவிசேஷங்களோபாதி, உபாயோபயோகிதவம் அவளுக்கில்லாமையாலும், ஸமாச்சரணகாரந்தமான ஸௌசில்யாதி குணோதயவிரோதியான ஸ்வாதந்தர்யத்தைப் புருஷகாரபூதையான இவள் ஆற்றினாலும், அவன் கார்யம் செய்யும்போதைக்கு “நக்ஷாபேக்ஷாம் பாதீக்ஷதே” என்கிறபடியே உபாயப்ரார்த்தநாருபமான ப்ரபத்தி வேண்டுமெனையாலும், “வினே தீர்க்கும்” என்கிற இடம் “கனாவாய் துன்பம் கனையாதொழியாய் கனாகண் மற்றிலேன்” என்கிறவருடைய உத்தியாகையாலே, இத்திருவாய்மொழி அதுஸந்தித்தவர்கள் பக்கல் இவளுக்குண்டான ஆதராதிசயப்ரகாசகமாய்கையாலும், இவளுக்குப் புருஷகாரபாவத்திலே நோக்காக்கடவது.

இவளுக்கு, உபாயபாவத்தில் அவ்வயமுண்டாகில், ஸாத்நபூதமான கர்மஜ்ஞாநாதி களுக்கு “பலமத:” “ஸ ப்ரீதோலம் பலாய” என்று, ஆராதநப்ரீதனை ஈச்வரமுகத்தாலே இஷ்டாபிஷ்டப்ரார்த்திபரிஹாராரூபமான பலஸித்தி இவளாலேயாதல், அங்ஙனன்றியிலே பலோபபாதநஹேதுவான ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகளுக்கு உத்பாதிகையாதலாகவேண்டும். தான் பலப்ராஸாதிகையாகில், “யஸ் ஸர்வஜ்ஞஸ் ஸர்வவித்” “பராஸ்ய சக்தீர் விவிதைவ ச்ருயதே ஸ்வாபாவிக் ஜ்ஞாநபலக்ரீயா ச” “தேஜோபஸைச்வர்யமஹாவபோதஸுஃவர்யசக்த்யாதிருணை-ராதி:” என்று ச்ருதிஸ்மருதிகளில் கர்வாஹுக்குச் சொல்லுற ஜ்ஞாநசக்த்யாதிருண விசேஷங்களின் றியிலே மொழியவேணும். உண்டாகில் இவளையொழியவே ஈச்வரன்னுளே கார்யம் செய்ய கயமானே. அக்குணங்களை உத்பாதிக்கிறாளாகில் குணங்களுக்கு ஸ்வாபாஸிகத்தவமின்றியிலே ஓழியும்.

ஸௌசில்யாதிகளோபாதி திசேஷிதமானவற்றை ப்ரகாசிப்பிக்கிறுளென்னில்; ஜாதஸ்ருஷ்டிஷ்நிதிஸ்மஹாராதிகளிலே இடைவிடாமல் விதிபோகக்கொண்டு போருகிற ப்ரகாநசக்த்யாதிகளுக்கு, ஸௌசில்யாதிதிரோதாயகமான ஸ்வாதந்தர்யத்தோபாதி ஒரு த்ரோதாயமில்லையே. உண்டாகில் ஸ்ருஷ்ட்யாதிகள் நடவாதொழியவேணும். ஸர்வதா அக்ளிதையாமாகில் ஸ்வகிரோதிவ்ருத்தியில் “தத் தஸ்ய ஸத்ருசம் பவேத்” என்றிருக்கக் கூடாதே. குணவிசேஷங்களே அமைகையன்றோ “ஆசம்ஸேயம் ஹரிச்சேஷ்ட்ட சுழிப்ரம் மாம் ப்ரரப்ஸ்யதே பதி:” அத்தாத்தமா ஹி மே கத்தஸ் தஸ்மிம்ஸ்ச பஹவோ குண:” என்று தன் பக்கல் அந்யோபாயத்தமும் அவன் பக்கல் குணவிசேஷங்களுமே பலஸித்திக்கும் அபேகதிதமாகத் தான் அறுதியிட்டு வைத்தது.

நாம் உபாயமாக யாதொரு வஸ்துவை ஸ்வீகரிக்கிறோம்; அவ்வஸ்துவிற்கு இவள் ஸ்வரூபம் கிருபகமாகையாலே, ப்ரணவத்தில் ப்ரதமபதத்திற்போலே “யத்யபி ஸச்சித்த:” என்கிற குணவித்தியாயத்தாலே, அவர்ஜபேயமாய் அவ்வயியாதோ? என்னில்: ஸ்வரூப கிருபகத்தேவ அவர்ஜபேயத்தமுண்டேயாகிலும், உபாயதசையில் கண்டுகொள்வதொரு ப்ரபோஜனமில்லாமையாலே, ஸ்வரூபகிருபகங்களான ஜ்ஞாநாதந்தங்களோபாதியும் ஸ்வ ரூபாச்சரமான குணத்தாங்களோபாதியும் குயிரிருந்து போமத்தனே.

இவற்றுக்கு ப்ரபோஜனமின்றிக்கே மொழிகைக்கு ஹேது அவனுடைய கைபேக்ஷய மாகில், சில குணவிசேஷங்கள் உபாயதயா அவ்விக்கிறபடி என்னென்னில்: அவை காச்சோபயோகியாகையாலும், குணத்தேவ அப்ருதக்ஸித்திப்ரவ்ருத்திகமாகையாலும், குணி குணத்வரா கார்யம் செய்கை கைபேக்ஷயத்துக்குக் குறையல்லாமையாலும், அவற்றுக்குத் தட்டில்லை. இவள் கார்யாநுபயுக்தையாகையாலும், த்வயத்தேவ ப்ருதக்ஸித்திப்ரவ்ருத்தி

யோக்யதையுண்டாகையாலும், அத்தாலே உபாயநாபேஷ்யத்துக்குக் கொத்தையாயற்கை யாலும், உபாயபாவத்தில் அந்வயமில்லை. ஆகையாலே, சேஷித்வதையிலும் ப்ராப்யத்வ தையிலும் ஒரு மிதுனமேயாகவேண்டினவோபாதி, உபாயதையிலே ஸ்வேதாஸகலஸ ஹாயாஸஹமாயிருக்கையாலே, இவனுக்கு உபாயபாவத்தில் அந்வயமின்றியிலே புருஷகார பாவத்திலேயாகக்கடவது.

இச்சேதநோட்டை ஸம்பந்தம், ஈச்வரனுக்கும் பிராட்டிக்கும் ஒத்திருக்க, அவன் புருஷகாரத்வாரா ஸமாச்ரயணியனாகக்கும், இவன் புருஷகாரபூதையாகக்கும் ஹேது என்னென்னில்: அவன் புருஷோத்தமனாய், பும்ஸ்த்வப்யுத்தமாய் வரும் காடினயம் கடையாடுகையாலும், “தேவதேவோ ஹி: பிதா” என்கிறபடியே பித்ருத்வப்யுத்தமாய் வரும் ஹிதபாத்வத்தாலும், அதுக்கு மேலே ஸ்வேதாஸகலபதார்த்தணார்த்தகிருபாதிக கீர்வாஹகனாகையாலே “தஹ; பச” என்னும் படியான க்ரௌர்யத்தாலும், அவனை ஆச்ரயிக்கும்போது புருஷகாரத்வாரா ஆச்ரயிக்கவேண்டும். இவன் நாரீணமுத்தமை யாகையாலே, ஸத்ரீத்வப்யுத்தமாய் வரும் மார்தவத்தாலும், “த்வம் மாதா ஸர்வலோகாகாம்” என்கிறபடியே மாத்ருத்வப்யுத்தமான வாத்ஸல்யாதிசயத்தாலும், தத்தகர்மாதுருண கீர்வஹணயில்லாமையால் வரும் மாதூர்யத்தாலும், அவனிற்காட்டில் இவனுக்கு நெடுவாசி யுண்டாகையால் இவன் புருஷகாரபூதையாகக்கடவன்.

ஆக, ப்ரீமத்பதார்த்தத்தாலே ஆச்ரயணைகாந்தமான விலக்ஷணபுருஷகாரபோகம் சொல்லிற்றாழிற்று. அனந்தம், நாராயணபதம், இச்சேதநனுடைய பூர்வாபாததர்சனத் தாலே கடல் கொதித்தாப்போலே, ஸ்வாபாஸிகமான ஸௌசில்யாதிகள் தலைசாயும்படி, அப்யுத்தமான ஸ்வாதந்தர்யத்தை ஆற்றி, புருஷகாரபூதையான பிராட்டி உத்பஸித்த வாத்ஸல்யாதிருணவிசேஷங்களைச் சொல்லுகிறது. ஸ்வாதந்தர்யாபிபூதமான குணோதயமிறே, புருஷகாரகர்யமாய் வருவது.

இந்த குணோதயத்துக்குப் புருஷகாரபோகையுண்டாகில், உபாயம் ஸாத்யமுமாய் ஸாபேக்ஷமுமாய்; அதுத்தூதமான குணங்கள் உத்தூதங்களாகிறதாகையாலே, உபாயத்துக்கு ஸாத்யத்வமுண்டாய்; உபாயஸ்வரூபோத்பத்திக்கு ஸஹகாரிஸாபேக்ஷத்வமுண்டாகையாலே, பத்தியோபாதி அங்கஸாபேக்ஷத்வமுமாய்; ஸ்வரூபகதமாய் திரோஹிதமாய்க் கிடந்தத்தை ப்ரகாச பிக்குங்காட்டில் புருஷகாரத்துக்கு அங்கஸாதந்தவம் உண்டாமோ? என்ன ஒண்ணதபடி, ஆத்மதர்மமான பக்திவிசேஷத்துக்கு ப்ரகாசமான கர்மயோகாதினை அங்கஸாதந்தமாகச் சொல்லுகின்றது; அதுக்கு மேலே, ஆத்மதர்மமாய் அப்ரகாசமான அபஹதபாயம்மத்வாதிருணங்களை ப்ரகாசிப்பிக்கிற ஈச்வரனுக்குப் ப்ரதானஸாதந்தவவ்யவஹாரம் உண்டாகுகின்றது. ஆகையாலே, உபாயாந்தரவ்யாவ்ருத்திரூபமான ஸித்தத்வநாபேக்ஷயங் கள் இரண்டும் குலையுமே என்னில்; உபாயமாவது:— இஷ்டாநிஷ்டப்பாப்திபரிஹாரகாமாய் இருப்பதொன்றாய், அப்படிப்பட்ட உபாயமாவது, ஜ்ஞானசக்த்யாதிருணவிஷ்டனான ஈச்வரனாகையாலே வாத்ஸல்யாதிருணங்களுக்கு உபாயத்வமில்லை; உள்ளது ஆச்ரயணை கர்த்தையே. ஆகையாலே உபாயபூதமான ஜ்ஞானசக்த்யாதிகளுடைய உத்பத்த்யாதிகளுக்குப் புருஷகாரபோகையு இல்லாமையாலே, உபாயாந்தரவ்யாவ்ருத்திரூபமான ஸித்தத்வத்துக்கும் பிரபேக்ஷத்வத்துக்கும் ஒரு குறையிலலை. ஆகையிறே, “மாம்” என்கிற ஸ்வீகாரவிஷயத்திலே ஸ்வீகாரோபயோகியான ஸௌசில்யாதிகளை ஆறுணத்திதது, “அஹம்” என்கிற ப்ரபிக்மோசகன் பக்கலிலே ஜ்ஞானசக்த்யாதிகளை ஆறுணத்திதது.

வாத்ஸல்யமாவது :—“ வத்ஸம் லால்யதி ” என்கிற வ்யுத்தபத்தியாலே, அன்றின்ற கன்றின் பக்கல் தாய் பண்ணும் வ்யாமோஹம். அதாவது:—சுவடுபட்ட புல்லையும் காற்கடையில் கொள்ளும் தசையிலும், தன் கடையிலின்றும் புறப்பட்ட கன்றினுடைய அனும்பு காற்றத்தையே தனக்கு போக் மாக ஸவிகரித்துத் தன்னுடைய க்ஷீரத்தாலே அதை தரிப்பிக்குமாப்போலே, “ தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் ” என்கிறபடியே ஆசிரி தகதமான தோஷங்களைத் தன் பேராக மேல்விழுந்து போக்கித் தன் குணங்களாலே அவர் களை தரிப்பிக்கை. ஆத்மகுணாநுஸந்தானமாகையாலே, ஆசிர்யனுனந்தரம் வரும் பாப விமோசன வ்யாபாரத்தோடு விரோதம் பிறவாது.

ஸ்வாமித்வமாவது:—இந்த வாத்ஸல்யத்துக்கு னற்றாய், “ ஈச்வரப்ராப்தி ஆத்மாவுக் கன்று ; ஆத்மப்ராப்தி ஈச்வரனுக்கு ” என்னும்படி இச்சேதநவஸ்துவை உடையனாகை. உடையானிறே உடைமையைப் பெறுகையிலே யதன்ம பண்ணுவான்.

வாத்ஸலனுமாய் வுருத்தவனுமாயிருந்தாலும், “ தமஸ: பரஸ்தாத் ” “ ரஜஸ: பராகே ” என்கிற தேசவிசேஷத்திலே, “ அவாக்யநாதா: ” என்கிறபடியே, தன்னுடைய விச்ருங்கலித மான ஸ்வர்யமடையத் தோற்றும்படி இருக்குமாகில், இத்தேசத்திலே அதிஷ்டாநான இச்சேதநாலே ஆசிரிக்க ஒண்ணுதே? என்னவேண்டாதபடி, “ மஹதோ மந்தைஸஸஹ நீரந்த்ரேண ஸம்சலேஷஸ்வபாவ: கீலம் ” என்று பெரியனான தான் தன்னைத் தாழவிட்டு, ஹே! க்ருஷ்ண! ஹே! யாதவ! ஹே! ஸகே! என்னலாம்படி சிறியாரோடே ஒரு கிராகக் கலந்து பரிமாறுகையும்; பரிமாறுகின்றால், “ ஆத்மாநம் மாநுஷம் மந்யே ராமம் தசாதாம்ஹம் ” என்கிறபடியே, தன் வைபவம் தன் திருவுள்ளத்திற்படாதபடி பரிமாறுகையும் ஸௌசெல்ய மாவது.

இனி, ஒரு தேசகாலவிப்ராகர்ஷாதிகளாலே நினைத்தபோது ஆசிரிக்கை அசக்யமா யிருக்கையன்றியிலே, எப்போதும் எல்லாநாலும் ஆசிரிக்கலாம்படி, அர்ச்சாவதார ஸூலப்பனாகை—ஸௌஸல்யமாவது. பரமபதம், க்ஷீராப்தி தொடக்கமானவை, தேசவிப்ராகர் ஷத்தாலே ஆசிரிக்கவொண்ணாது. விபவாதிகள் இதானீந்தநர்க்கு காலவிப்ராகர்ஷத்தாலே ஆசிரிக்கவொண்ணாது. அந்தர்யாமித்வாதிகள் அசக்ஷூர்விஷயமாகையாலே ஆசிரிக்க வொண்ணாது. இனி, இந்த காலவிப்ராகர்ஷத்தாலே வரும் குறையுமின்றியிலே, தேசவிப்ர கர்ஷத்தாலே வரும் குறையுமின்றியிலே, அசக்ஷூர்விஷயத்தலத்தால் வரும் குறையுமின்றி யிலே, “ பின்னாநர் வணங்கும் சோதித் திருமுழிக்களம் ” என்கிறபடியே ஸர்வஸமாச்சா யஸ்யமாயறுவது, உகந்தருளின நிலமேயாகையாலே, ஸர்வஸௌஸல்யம் பூர்ணமாயிருப் பது அர்ச்சாவதாரத்துக்கே.

தன் தோஷங்கண்டு இருபாமைக்கு, வாத்ஸல்யத்தை அநுஸந்திக்கவேணும். அவன் அப்ராப்தனென்று இருபாமைக்கு, ஸ்வாமித்வத்தை அநுஸந்திக்கவேணும். மேன்மை தண்டு இருபாமைக்கு ஸௌசெல்யத்தை அநுஸந்திக்கவேணும். அதிந்தரியனென்று இருபாமைக்கு ஸௌஸல்யத்தை அநுஸந்திக்கவேணும். தன்னுடைய தோஷமாதல்; அவனுடைய அப்ராப்தி யாதல்; அவன் மேன்மையாதல்; அவனாதீந்தரியத்வமாதல்; இவை, நெஞ்சிலே கடையாடில், ஆசிரிக்க யோக்யதையில்லாமையாலே, அவற்றுக்கெதிர்த்தட்டாய், ஆசிர்யணிகார்தமாய், புருஷகாரபூதையான பிராட்டியாலே உத்பகிக்கப்பட்டு, பின்னை அவள்தானே அழிக்க கினைக்கிலும், “ அப்யஹம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம் த்வாம் வா ஸீதே ஸலக்ஷ்மணம் ” “ தவய

கிஞ்சித் ஸமாபந்தே கிம் கார்யம் ஸீதயா மம்” “தாமரையாளாகிலும் சிதருவைக்குமேல் என்னடியாரது செய்யார் செய்தாரோல் நன்று செய்தார்” என்னும்படி பண்ணக்கடவதாய், பரதமாசார்யரான நம்மாழ்வாராலே ஆசர்யணைகார்தமாக “சிகரில் புகழாய்! உலகம், மூன்றுடையாய்! என்னையாள்வானே!—திருவேங்கடத்தானே!” என்று வாத்ஸல்யாதி காமத்திலே அநுஸந்திக்கப் பட்டிருக்கிற நாலு குணங்களையும் சொல்லிற்றாயிற்று.

சர்வான் ஆசர்யணீயனுமிடத்தில், ஆசர்யணஸௌகர்யமுண்டாமளவு போராதே, ஸம்ஸாரபயபீதஞய், பகவத்ப்ராப்திருசி வடிம்பிடும்படியான இவ்வதிகாரிக்கு ஸம்ஸார ஸம்பந்தத்தை அறுக்கக்கூடும், பகவதநுபவஜிதகைங்கர்யத்தைக் கொடுக்கக்கூடும் ஏகாந்த மான ஸ்வபாவவிசேஷங்கள் வேணும். ஆகையால், உத்தார்த்தத்தில் சொல்லுகிற விபோதி நிவ்ருத்திபூர்வகமான ப்ராப்யஸித்திக்கு ஏகாந்தமாய், அஹம் சப்தத்திலே உக்தமான ஜ்ஞாநசக்த்யாதிசுணசதுஷ்கமும், அவற்றுக்குப் பெருநிலைிற்கும் இரக்கமும் இப்பதத்திலே அநுஸந்தேயம்.

ஆசரிதருடைய ஹிதாஹிதங்களறியும் போதைக்கு ஸர்வஜ்ஞனுக்கேணும். அறிந்த படியே கார்யம் செய்கைக்கு ஸர்வசக்தி ஆகவேணும். ஸர்வசக்தனுடனும் இவன் பக்கலொன்றும் நச்சாதொழிகைக்கு அவாப்தஸம்ஸ்தகாமனுகவேணும். இத்தனையும் உண்டானாலும் தன் பேராகக் கார்யம் செய்யும்போதைக்கு ஸர்வஸக்யமிடாகவேணும். அநாதி காலம் கர்மாநுகுணமாக அறுத்தறுத்துத்தீற்றுக்கைக்குக் கருகியாய்ப் போந்த இவை, ரக்ஷணத்துக்கு உறுப்பாகைக்கு இரக்கம் வேணும். ஆகையாலே ஸௌசல்யாதிசுணசதுஷ் டயத்தோடு ஜ்ஞாநசக்த்யாதிசுணபஞ்சகத்தோடு வாசியற இப்பதத்திலே அநுஸந்தேயம்.

நது, பகவதஸ்வரூபகுணபூத்யாதிகளுக்கு அப்யவஹிதவாசகமாயிருக்க, இந்த நாராயணசப்தம் ஸ்வரூபாதிகளை ஒழிய குணஜாதத்தில் குணகதேசத்துக்கு வாசகமாகிற தென்னுமிடத்துக்கு நிர்ணயகப்ரமாணம் ஏதென்னில்: இவற்றுக்கெல்லாத்நம்மும் வாசகமே யாகிலும், “ப்ரபுத்யே” என்று, ப்ரகரணம் ஆசர்யணைகார்தமாயிலே, அநு, கோபலீவர்த ந்யாயத்தின்படியே ஆசர்யணைகார்தமான குணவிசேஷங்களை யே நுணங்கிக் காக்கடவது. ஒரு மானிக்கப்பேழையிலே நாட்டிலுள்ள ஆபரணங்களையுச் சுழைநாதிநி வைத்தால், தந்தாமுக்கு அவ்வோகாலங்களில் அபிமதமான ஆபரணங்களை எடுத்துப் பூண்பாரோபாதி, இதுவும் ஸர்வார்த்தங்களுக்கும் வாசகமாயி நின்றதேயாகிலும், அவ்வோகாலங்களிற்கு அபேக்ஷிதமான அர்த்தவிசேஷங்களை எடுத்து விகியோகம் கொள்ளும்பொழிய, எல்லாவற் றையும் எடுக்கவேணுமென்கிற நியமமில்லை. உண்டாகில், சர்வானுக்கு உபாயோபேயத்வ ரூபமான விபாகமின்றியிலே ஒழியும். ஸம்ஸ்தகல்பாணகுணங்களுக்கும் ஆசர்யமாயிருக்கச் செய்தேயும், உபாயத்வைகார்தமான ஸ்வபாவவிசேஷங்களை அவன் பக்கலிலே அநுஸந்திக் கும தொழிய, ஏகாசர்யஸ்தமென்னு போகைகார்தமான குணங்களை அநுஸந்தியாதே, வாச்யபூதனை அவன் பக்கல் அப்படியேயானால், வாசகபூதமான இந்த சப்தமும் அப்படியேயாயித்தனை. கோபலீவர்தந்யாயமாவது:—ப்ரயோஜகவ்ருத்தன் ப்ரயோஜ்ய வ்ருத்தனைக் குறித்து ‘காவ ஆநீயந்தாம்’ என்று, ‘பசுக்களைக் கொண்டுவா’ என்றால், அந்த கோதவஜாதி எருதின் பக்கலிலும் கிடக்கையாலே, எருதுகளையும் பசுக்களையும் சேரப் பிடித்துக்கொண்டு வாப்புகும். அப்போது ‘பலீவர்தாஸ் திஷ்டந்தி’ என்று, ‘எருதுகள் நிற்க’ என்கிற விசேஷவிதானததாலே அவ்வெருதுகளை யொழியப் பசுக்களைக் கொண்டு வருகை. அப்படியே இதுவும் எல்லாவற்றுக்கும் வாசகமேயாகிலும், இந்த சப்தம் இப்போது ப்ரகரணபவந்தாலே இக்குணவிசேஷங்களுக்கே வாசகமாகக்கடவது.

கிஞ்சித் ஸமாபந்நே கிம் கார்யம் ஸீத்யா மம் " " தாமதாயானாதிலம் சிதருணாக்ருமேஸ்
என்னடியாது செய்பார் செய்தாரோல் நன்று செய்தார் " என்னும்படி பண்ணக்கடவதாய்,
பரதமாசார்யரான கம்மாழ்வாராலே ஆசார்யணிகார்த்தமாக " சிகரில் புகழாய்! உலகம்,
மூன்றுடையாய்! என்னையாள்வானே!—திருவேங்கடத்தானே! " என்று வாதீஸல்பாதி
காமத்திலே அநுஸந்திக்கப் பட்டிருக்கிற நாலு குணங்களையும் சொல்லிற்றாழிந்து,

நச்வான் ஆசார்யணியனுமிடத்தில், ஆசார்யணலெனகர்யமுண்டாமளவு போராதே
ஸம்ஸாரபயபிதனும், பகவத்ப்ராப்திருசி வடிம்பிடும்படியான இவ்விதிகாரிக்கு ஸம்ஸார
ஸம்பத்ததை அறுக்கைக்கும், பகவதறுபலஜிதகைங்கர்யத்தைக் கொடுக்கைக்கும் ஏகாந்த
மான ஸ்வபாவவிசேஷங்கள் வேணும். ஆகையால், உத்தார்த்தத்தில் சொல்லுகிற விரோதி
நிவ்ருத்திபூர்வகமான ப்ராப்யஸித்திக்கு ஏகாந்தமாய், அஹம் சப்கர்திலே உத்தமான
ஜ்ஞாநசக்த்யாதிருணசதுஷ்கமும், அவற்றுக்குப் பெருநிலைிற்கும் இரக்கமும் இப்பதத்திலே
அநுஸந்தேயம்.

ஆசரிதருடைய ஹிதாஹிதங்களையும் போதைக்கு ஸர்வஜ்ஞஞானேனும், அநிந்த
படியே கார்யம் செய்கைக்கு ஸர்வசக்தி ஆகவேணும். ஸர்வசக்தனுனும் இவன்
பக்கலொன்றும் நச்சாதொழிகைக்கு அவாபநஸம்ஸந்தகாமனுகவேணும். இத்தனைபும்
உண்டாளுதும் தன் பேருகக் கார்யம் செய்யும்போதைக்கு ஸர்வவாமிபாகவேணும்.
அநாதிகாலம் கர்மாறுகுணமாக அறுத்ததுத்திற்திறுனைக்குக் கருவியாபப் போந்த இவை,
ரஷணத்துக்கு உறுப்பாகைக்கு இரக்கம் வேணும். ஆகையாலே ஸௌசீல்யாதிருணசதுஷ்
டயத்தோடு ஜ்ஞாநசக்த்யாதிருணபஞ்சகத்தோடு வாசியற இப்பதத்திலே அநுஸந்தேயம்.

கரு, பகவதஸ்வரூபகுணபூத்யாதிகளுக்கு அவ்யவஹிதவாசகமாயிருக்க, இந்த
காராயணசப்தம் ஸ்வரூபாதிகளை ஒழிய குணஜாதத்தில் குணாதேசத்துக்கு வாசகமாகிற
தென்னுமிடத்துக்கு கிரீனாயகப்ரமாணம் எதென்னில்: இவற்றுக்கெல்லாத்தக்கும் வாசகமே
யாகிலும், "ப்ரபுத்யே" என்று, ப்ரகரணம் ஆசார்யணமாகையாலே, அறி, கோபலீவர்த
ந்யாயத்தின்படியே ஆசார்யணிகார்த்தமான குணவிசேஷங்களையே ஐதுக்கித் தாக்கடவது.
ஒரு மாணிக்கப்பேழையிலே நாட்டிலுள்ள ஆபரணங்களையச் சமைத்திட்டு வைத்தால்,
தந்தாமுக்கு அவ்வோகாலங்களில் அயிமதமான ஆபரணங்களை எடுத்துப் பூண்பாரோபாதி,
இதுவும் ஸர்வார்த்தங்களுக்கும் வாசகமாயி துத்ததேயாகிறும், அவ்வோகாலங்களுக்கு
அபேகதிதமான் அர்த்தவிசேஷங்களை எடுத்து விரியோகம் கொள்ளும்தொழிய, எல்லாவற்
றையும் எடுக்கவேணுமென்கிற நியமமில்லை. உண்டாகில், நச்வானுக்கு உபாயோபேயத்வ
ரூபமான விபாகமின்றியிலே ஒழியும். ஸமஸ்தகல்பாணகுணங்களுக்கும் ஆசார்யமாயிருக்கச்
செய்தேயும், உபாயத்வைகார்த்தமான ஸ்வபாவவிசேஷங்களை அவன் பக்களிலே அநுஸந்திக்
கும தொழிய, ஏகாசார்யஸ்தமென்னு போகைகார்த்தமான குணங்களை அநுஸந்தியாதே.
வாசப்பூதனுன் அவன் பக்கல் அப்படியேயானான், வாசகபூதமான இந்த சப்தமும்
அப்படியேயாயித்தனை. கோபலீவர்தந்யாயமாவது:— ப்யோஜகவ்ருத்தன் ப்யோஜ்ய
வ்ருத்தனைக் குறித்து 'காவ ஆபேந்தாம்' என்று, 'பசுக்களைக் கொண்டுவா' என்றால்,
அந்த கோதவஜாதி எருதின் பக்கலிலும் கிடக்கையாலே, எருத்களையும் பசுக்களையும் சேரப்
பிடித்துக்கொண்டு வர்ப்புகும். அப்போது 'பலீவர்த்தாஸ் திஷ்டந்து' என்று, 'எருத்கள்
நிற்க' என்கிற விசேஷவிதானத்தாலே அவ்வெருதுகளை யொழியப் பசுக்களைக் கொண்டு
வருகை. அப்படியே இதுவும் எல்லாவற்றுக்கும் வாசகமேயாகிலும், இந்த சப்தம் இப்போது
ப்ரகரணபலத்தாலே இக்குணவிசேஷங்களுக்கே வாசகமாகக்கடவது.

ஆக, நாராயணபதத்தில் நரசப்தம், “நரசப்தே ஸ்வாநாம் ஸமுஹ: ப்ரோச்யதே புதை:” என்கிறபடியே ப்ராப்தாக்களான ப்ரத்யகாத்மாக்களைச் சொல்லி, அபநசப்தம், “இண்-கதேள” என்கிற தாதுவிலே “ஸம்ஸாராரணவமக்நாநாம் விஷயாக்ரந்தசேதஸாம், விஷ்ணுபோதம் விநா நாக்யத் கிஞ்சிதஸ்தி பராயணம்” என்கிறபடியே உபாயவாசகமாய், ஆக நாராயணபதம், ஸர்வேச்வரனையே ஸர்வாத்மாக்களுக்கும் ஸம்ஸாரநிஸ்தானாதிகளுக்கு ஆதரபூதனென்றதாய், அந்த ஸாதநஸமாச்சரணத்துக்காக ஸௌசீல்யாதிகுணசதுஷ்கங் களை அநுஸந்தித்ததாய், கார்யகரமாகைக்கு ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகுணபஞ்சகங்களை அநுஸந்தித்த தாய்வின்றது.

அனந்தரம், குணவிசேஷவிசிஷ்டமான ஆச்ரபணியவஸ்து “சுத்தேக மகஸா க்ராஹ்ய:” “ஸ்வபக்தீகம்யம்” “ஸஸஹவ ஸந்தம் ந விஜாகந்தி தேவா:” “யமாத்மா ந வேத” “பொறியணர்வவையிலன்” என்கிறபடியே ஜந்த்ரியிகஜ்ஞாநகம்யம் அல்லாமையாலும், கண்டவஸ்து ஆச்ரயிக்கவொண்ணாமையாலும், ஆச்ரயணஸௌகர்யத்துக்காக, அவ் வஸ்துவைப் ப்ரகாசிப்பிக்கக் கடவதாய், கீழ்ச்சொன்ன ஸௌவப்பமென்கிற ஆத்மகுணத்தி னுடைய ப்ரமமான ப்ரகாசத்தையுடைத்தான விகக்ஷணவிக்ரஹத்தைச் சொல்லுகிறது: “சரணேள” என்கிற ப்தம்.

ஸ்வரூபத்தோடு, ஸ்வரூபாச்சரயமான குணங்களோடு, வாசியற, சுத்தஸத்வமயமான, அப்ராக்குதவ்யஸம்ஸதானத்திலே, பொற்குப்பியில் மாணிக்கம் போலே புறம்பொசிந்து காட்டுகையாலும், அவ்வடிவுதான் “ந ஸந்த்ருசே திஷ்டதி ரூபமஸ்ய, ந சக்ஷுஷா பச்யதி கச்ச னைகம்” “ந மாம்ஸசக்ஷுரபிவீக்ஷதே தம்” “அபச்யந்த: பாம் ரூபம்” என்கிற பாருபமன்றியிலே விபவாச்சாவதாரூபமாகையாலும், ஆச்ரயணகாந்தமாகக்கடவது.

அங்ஙனன்றியிலே, நாராயணபதத்திற்குச் சொல்லுகிறபடியே ஈச்வரன் குணதவாரா உபாயபூதனமோபாதி, விக்ரஹத்வாராவும் உபாயபூதனமென்று விக்ரஹத்தினுடைய ஸ்வதந்த்ராபாயத்வம் தோற்றுகைக்காக, தனியே விக்ரஹத்தை உபாதாநம் பண்ணுகிற தென்னகமாம். “சிந்தயந்தீ ஜகத்ஸூத்ரிம் பரப்ரஹ்மஸ்வரூபிணம், நிருச்சவாஸதயா முக்திம் கதாந்யா கோபகந்யகா” “ப்ரஸாதபரமேள நாதேள மம கேஹமுபாகதேள, தந்யோஹமர்ச் சபிஷ்யாமீத்யாஹ மால்யோபஜீவக:” என்கிறபடியே இடக்கையும் வலக்கையும் அறியாத இடைச்சி, போக்யமான பூவை விற்று வயிறு வளர்க்கும் மாலாகாரர், இடக்கமானாரை, “பரமாத்மநி யோ ரக்தோ வீரக்தோபரமாத்மநி” “மாற்பால் மனம் சுழிப்ப மங்கையர் கோள் கைவிட்டு” என்று தன்பக்கலிலே நிரதீசயமான ப்ராவண்யத்தைப் பிறப்பித்து, அதுவே கருவியாக இதரவிஷயவிரக்தியையும் பிறப்பித்து, தானே முடிய நடத்தக் கடவதாயிறே விக்ரஹமிருப்பது.

விக்ரஹமே உபாயபூதமாமாகில், விபவாச்சாவதாரூபங்களைக் கண்டவர்களடைய பகவத்விஷயத்தில் ப்ரவணராகாதொழிவானென்னென்னில்: எல்லார்க்குமொக்கக் காட்சி உண்டேயாகிலும், விஷயந்தான் ஸௌந்தர்யாதிகளை ஆவிஷ்கரியாமையாலே அந்யபராகிரூர் களல்லது, விக்ரஹத்துக்கு அந்த ஸ்வபாவமில்லாமையன்று. ஆகையிறே பாஷ்யகாரர் “ஸௌந்தர்யஸௌசீல்யாதிகுணவிஷ்காரேண அக்ஞாமாலாகாராதீந் பரமபாகவதாந் க்ருத்வா” என்றருளிச்செய்ததும்.

ஆக, உக்தமான குணங்களுக்குப் பரகாசகமாக விக்ரஹத்தை உபாதாரம் பண்ணுகிற தாதல்; ஸ்வதந்த்ரஸாதாரமாக உபாதாரம் பண்ணுகிறதாதலாகிறது. நேரே வாசகமாயிருப்ப கொரு சப்தத்தையிட்டு விக்ரஹத்தைச் சொல்லாதே, சாணசப்தார்த்தமான திருவடிகளிலே விக்ரஹத்தை உபலக்ஷிக்கைக்கு ஹேதுவென்னென்னில்: இங்கு, உபாயதயா ஸ்விகரிக்க இழிகிற அதிகாரி, கீழே திருமந்தர்த்திலே ஸுசிஷிதஸ்வரூபனாகையாலே, சேஷத்வ பரகாசகமான இந்த வ்யவஹாடமொழிய அபியாமையாலும், ஸ்தனந்தயத்துக்கு மாதாவினுடைய ஸர்வாவயவங்களும் உத்தேசயமாகாசிரிகச்செய்தேயும், ஸ்தனத்திலே ஒரு விசேஷப்ராப்தியுண்டாமோபாதி, இவனுக்கும் திருவடிகளிலே ஒரு விசேஷஸம்பந்த முண்டாகையாலும், திருவடிகளைக் கொண்டு விக்ரஹத்தை உபலக்ஷிக்கிறது.

அனந்தரம் மேலில் பதத்வயமும், அதிகாரிகதமானவற்றைச்சொல்லுகிறது. இதில் சாணசப்தம்—“உபாயே க்ருஹாஸ்கித்ரோச் சப்தச் சாணமித்த்யயம், வர்த்ததே ஸாம்ப்ரதஞ்சைஷ உபாயார்த்ததைதவாசக:” என்கிறபடியே உபாயவாசகமாய், “சரியா ஸார்த்தமாஸ்தே” “ஸோத்துதே ஸர்வாந் காமாக்” “ஸதா பச்யந்தி ஸ-விரய:” என்று சொல்லுகிறபடியே ப்ராப்யகோடியிலும் மூதவிட்டு, கீழ்ச்சொன்ன மூீமத்தைக்கும், நாராயணசப்தோக்தமான குணவிசேஷங்களுக்கும், அனந்தரோக்தமான திவ்யமங்களவிக்ரஹத்துக்கும் உபேயஸ்பாஸ்ருத்தியைப் பண்ணித்தருகிறது.

“பாபத்யே” என்று “பத்ஸு-கதேள” என்கிற தாதுவிலே கதயர்த்தமாய், “கதயர்த்தா:—புதயர்த்தா:” என்று, ஒரு ஜ்ஞானவிசேஷத்தைச் சொல்லுகிறது. அந்த ஜ்ஞானவிசேஷமாகிறது:— “அஹமஸ்மயஸூதாநாமாலயோகிஞ்சகோகதி:” என்கிறபடியே ஸ்வரகிஞ்சஸ்யாத்யஸூதாநாமாலயோகிஞ்சகோகதி:” என்கிறபடியே ப்ராப்த்தகாமதி:” “யாச்சூர ப்ரபத்தி:” என்கிற படியே ப்ராப்த்தகாமபமாய், “த்வமேவோபாயபூதோ மே பவ” “ததேகோபாயதாயாச்சூர” என்கிறபடியே, தான் உபாயசரீர்த்தில் அந்வயியாதே உபாயஸ்விகாராத்மகமாகையாலே உபேயசரீர்த்திலும் அந்வயியாதே அதிகாரிக்கு விசேஷணமாய், மஹாசிச்வரஸாத்மகமான ப்ரபத்திவிசேஷம். “பாபத்யே” என்று உத்தமனாகையாலே, “கீழ் உக்தமான விஷயத்தை உபாயதயா ஸ்விகரிக்கிறேன்” என்று ஸ்வாநுஷ்டான்மாகக் கிடக்கிறது.

அங்ஙனன்றியிலே, “கதி” என்று விபாபாரமாய், மாநஸகதியையும் வாசிககதியையும் காயிககதியையும் சொல்லிற்றுகவுமாய். மாநஸகதியாவது:—உபாயத்வேச அந்யவலிக்கை; வாசிககதியாவது:—“ராகவம் சாணம் கத:” “அடிக்கீழ்மர்ந்து புருந்தேன்” “நாராயண! ஓ மணிவண்ணா! நாகணையாய்! வாராயென்னரிடரை நீக்காய்” “த்வயவக்தா” என்று சொல்லுகிறபடியே, ஶகித்தருளவேனுமென்று வாயாலே ப்ராப்த்திக்கை. காயிககதியாவது:— “அஞ்ஜலி: பரமா முத்ரா ஶகிப்ரம் தேவப்ரஸாதிநீ” என்கிறபடியே, பகவத்ப்ரஸாதஹேது பூதமான அஞ்ஜலியை பாயோகிக்கை. அங்ஙனன்றியிலே, சிஷாதகாகாதிகளைப்போலே ஶக்ஷகவஸ்து இருந்தவிடத்தே வருகை என்னவுமாய். இத்தைப்பற்றவிறே, “பத்தாஞ்ஜலி-புடம் தீகம் யாசந்தம் சரணுகதம்” என்று சதுர்வீதமாகச் சொல்லிற்று. இங்காலும் ஏகாச்யத்திலே உண்டானபோது அதிகாரபூர்த்தி ப்ரகாசிக்கக்கடவது. இவற்றிலே அந்யதமமாத்ரமானபோது பகவத்வைபவம் ப்ரகாசிக்கக்கடவது.

இதில் “சத்ருசனூந நான் அந்யவலிக்கிறேன்” என்று ஜாதிருணவ்ருத்தாதி களாலே ஒருவனை விசேஷியாமையாலே, இப்ப்ரபத்யநுஷ்டானம் ஸர்வாதிகரணமென்று தோற்றுகிறது. இனி, ருசியே வேண்டுவது. இந்த ருசி ப்ரயோஜகமாகையிறே, “ராவணோ

நாம துர்லுத்த." என்று தொடங்கித் தன் விகர்ஷாதிகளையத் தன் வாயாலே சொல்லுவது; "ராவணஸ்யாதுஜோ பாதா விபீஷண இதி ச்ருத்; சதுர்ப்பிஸஸஹ ரக்ஷோபிர் பவந்தம் சாணம் கத:" என்று அருகிருந்தாரிலும் அவன் குறை சொல்லி சேஷிப்பது; அதுக்கு மேலே "வத்யதாம்-பத்யதாம்" என்பதாகாநிற்கச் செய்தேயும் ஸ்ரீவிபீஷணப்பெருமானை ரகித்தது; சரண்பரான பெருமாள் தாம், "யதி வா ராவணஸ் ஸ்வயம்" என்பது; அவனோடே சேர்ப்பிக்கும் மிரட்டி "தேந மைதீ பவது தே யதி ஜீவிதுமிச்சஸி" என்று உபதேசிப்பதாகாநிற்கச்செய்தேயும், "நாமேயம்" என்கிற பாதிலை குலையாதொழிந்ததும். இப்பதத்திலே "அத்யவஸிக்கிறேன்" என்று அத்யவஸாயாத்மகஜ்ஞாநவிசேஷத்துக்கு ஆசாயமான அதிகாரிஸ்வரூபமும் அநுஸந்தேயம். அதாவது: திருமந்தார்தில் பத்யாயத்தி லும் சொன்ன ஆகாராத்யமும்.

ஆக, இப்பதத்தாலே ஸகலஸாம்ஸாரிகதாரிதவிதூரகபூர்வமாக, நிரஸ்தாதிசயாஹ்வாத ஸுபகரவகலசுண்ணமான ஸ்வாநுபவாநந்தத்தைக் கொடுக்கைக்கு அநாதிகாலம் அவரை பாதிகளையும், இவனுடைய வைமுத்யவைபவத்தாலே ப்ரதிஹதசத்திகளும், ரகிக்கைக்கு இடம் பெறுதே போந்த ஸச்வானுக்கு "ரக்ஷயாபேக்ஷாம் ப்ரதீக்ஷதே" என்கிறபடியே ரக்ஷணவகாசமாய், சைதத்யப்பாயுத்தமாய், ச்யாமத்வயுவத்வாதிகளோபாதி அதிகாரி விசேஷணமாய், அதிகாரிநியமாபேக்ஷையில்லாமையாலும், "ஆயாஸஸ் ஸ்மரணே கோஸ்ய" என்று ஸ்மானாதிமாத்மாநகையாலே அநாயாஸமாயும், "யதா ததா வாயி" என்கிறபடி ப்ராஹ்முகத்வாதிரியமாநபேக்ஷமாகையாலும், இது தனக்கு "ஸக்ருதேவ ப்ரபங்காய" என்கிறபடியே ஸக்ருத்சுணமாகையாலும், அதிகாரிவிசேஷநியமாபேக்ஷமாய், அத்யாயாஸ ஸாத்யமாய், ப்ராஹ்முக வாநிரியமாபேக்ஷமாய், அஸக்ருதாய்ருத்திருபமான கர்மஜ்ஞாநாதி களில் வ்யாய்ருத்தமாய், ஆகிஞ்சந்யஸஹகாரியாய், பெருமாள் கடலைச் சாணம் புக்கு, "காபமாநய" லோடே தலைகட்டி அப்போலேயன்றியிலே, இழிகிறவன் நேரே அகிஞ்சனாதிகாரி பாகையாலும், எதிரி நேரே ஸர்வஸமாச்சரணியவிஷயமாகையாலும், பலாவ்யபிசாரியான உபாயாத்யவஸாயத்தை ஸ்வாநுஷ்டானமாக்கிற்றாய்கின்றது.

இந்த உபாயமாகிறது, வேதாந்தங்களிலே ஸகலஸாதநாதிகமாகவும், "தேவாநாம் குஹ்யம்" என்கிறபடியே தேவாஸஸ்யமாகவும், எழுதப்படுகிறதொன்றானால், கர்மஜ்ஞானாதி களோபாதிபாதிகளும் அதிக்ருதாதிகாரமாகவேண்டாவோ வேதாந்தஸித்தமான இது? அதிக்ருதாதிகாரமன்றியிலே ஒழியவேணும். ஆனால், அவை அதிக்ருதாதிகாரம்; இது ஸர்வாதிகாரமென்று நிர்ணயித்தத் தருவாரென்னில்: அவை த்ரைவர்ணிகாதிகாரமாக வேண்டுகிறது, அக்னிவித்யாங்ககமாகையாலே; இனி, அக்னிவித்யாங்ககமான கர்மாபேக்ஷ புண்டரிகையாலே ஜ்ஞாநாதிகளும் அதிக்ருதாதிகாரம் ஆகிறதித்தனை போக்கி, சாஸ்த்ர ஸித்தமாகையன்று. அங்ணன்றாகில், சாஸ்த்ரஸித்தமான யாகயஜ்ஞாநமஸங்கீர்த்தனாதி களில் ஸ்த்ரீஞ்ஞாதிகளுக்கு அந்வயமின்றியிலே ஒழியவேணும்; நிஷாதன் கபோதத்தைச் சாணம் புகாதொழியவேணும்; காடவிபீஷணாதிகள் சகாவர்த்தித்திருமகளைச் சாணம் புகாதொழியவேணும்.

சகாவர்த்தித்திருமகன் கடலைச் சாணம்புகுகிறவிடத்திலே, "ததஸ் ஸாகாவேலாயாம் தர்ப்பாநாஸ்தீர்ய ராகவ", அஞ்ஜலிம் ப்ராஹ்முக: க்ருத்வா ப்ரதிசிச்யே மஹோததே" என்று, ப்ராஹ்முகத்வாதிரியமங்கலோடே சாணம் புகாரொன்றெழுதாநின்றது. ஆனால், நியமாந பேக்ஷ இப்பபத்தி என்கிறபடி என்னென்னில்: சகாவர்த்தித்திருமகனை ஸ்ரீவிபீஷணாழ்வா ன்

சரணம் புகுகிறகிடத்தில், “ த்வாம் து திக் குலபாம்ஸகம் ” என்று ராவணன் உபேகித்த காலமே காலமாகக் கடல் கிட்டவே வாராநிற்கச்செய்தேயும், ஊராசாமனாதிகளும் பண்ணுதே. தாலிருந்தபடியே சரணம் புக்கானென்றெழுதுகையாலே, நியமாபேகை உண்டென்னயெண்ணுது. ஆகையால் “ஸந்த்யாவந்தனாதிகளோபாதி, கிடவுமாம், சிகாயஜ்ஞோபவீதாதிகளோபாதி கிடக்கவுமாம்.” என்கிற அநியமம் அதுஷ்டாநத்வயத்திலும் பாகா சிக்கிறது.

“ ஸக்ருதேவ ப்ரபங்காய ” என்கிறபடியே ஸக்ருத்காணம் அமையுமாயில், அஸக்ருதா வ்ருத்திருப்பான் உபாஸுதம்கஜ்ஞானம் போலே இந்த அத்யவஸாயாதம்கஜ்ஞானமும், “ப்ரபத்யே” என்கிற வர்த்தமானத்தால் தைலதாராவதவிச்சிங்கமாய்ப் போரவேண்டும்படி கோன்றுகின்றது. அப்போது “ஸக்ருதேவ” என்கிற ஸக்ருத்காணத்துக்கும் இவ்வர்த்தமானத்துக்கும் சேர்த்தியென்னென்னில்: “ ஸக்ருதேவ ” என்கிறகிடம், பகவத்விஷயிகாரத் துக்கு ஸக்ருத்காணம் அமையுமென்னுமிடத்தை பாகாசிப்பிக்கிறது; வர்த்தமானம், யாவச்சரீரபாதம் காலக்ஷேபாபேகையாலும், அபிமதபலலாபத்வரையாலும், அறுவர்த்திக்கு மிடத்தை பாகாசிப்பிக்கிறது. “யாவச்சரீரபாதம் அறுஷ்டியாரின்றாலும் பெறுகிற பலத்தின் கணத்தைப் பார்த்தால், “ஸக்ருத்” என்கைக்கும் போராகபடிகாண் இருப்பது!” என்று எம்பார் அருளிச்செய்வார். அங்ஙனன்றியிலே, “ ஸஹஸைபத்தத்துக்கு, ஸக்ருதாதேசமாய், ‘ஸக்ருதேவ ப்ரபங்காய’ என்கிறது, ‘ஸஹஸைவ ப்ரபங்காய’ என்கிறபடி ” என்று ஆழ்வான் பணிக்கும். அதாகிறது: ஸம்ஸாரத்தில் பபாதிசயத்தாலும், பகவத்விஷயத்தில் ருசயதிசயத்தாலும், “சரத்தயா சரணம் யாதி” “ஆஜகாம முவா-ரீர் த்தேக” என்று சொல்லுகிறபடியே ஸத்வாலாயக் கொண்டு ஆசரயிக்கை.

ஆக, பூர்வார்த்தத்தாலே அத்யவஸாயாதம்கஜ்ஞானவிசேஷத்தையும், அதுக்கு உபேயாத்யவஸாயத்திற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தியையும், அந்த உபாயத்துக்கு ஸாத்யோபாய வ்யாவ்ருத்தியையும், அந்த லித்தோபாயத்தில் இழிகைக்கு விரோதியான பூர்வாராத பயத்துக்கு சிவந்தகமான புருஷகாலிசேஷத்தையும் சொல்லிற்றாயிற்று.

அனந்தாம், இதில் ஸ்விக்குதமான லித்தோபாயம் “தாவதார்த்தில், த்தா வாஞ்சா தாவக் மோஹஸ் ததாஸுக்ம், யாவக் ந யாதி சரணம் த்வாமசேஷாககாசகம்” என்று, ஆர்த்தாதிகளான சதுர்விதாதிகாரிகளுக்கும் ஸாதாரணமாகையாலே, இவர்களில் கீழ் உபாயஸ்விகாரணம் பண்ணி நிற்கிறவன் எந்த அதிகாரி என்கிற அபேகையிலே, “முழுக்ஷுபர் வை சரணமஹம் ப்ரபத்யே” “ப்ரஹ்மணோ மஹிமாநமாப்நோதி” என்கிறபடியே பலவிசேஷ பார்த்தனாபாத்யவஸாயத்தாலே இவனை விசேஷிக்கிறது; உத்தாரத்தப். ஆக, பூர்வார்த்தத்தாலே உபாயப்ரார்த்தனம் பண்ணிற்றாய், உத்தாரத்தத்தாலே தத்பலமான உபேயத்தை பார்த்திக்கிறதென்றதாயிற்று.

நது, உபாயப்ரார்த்தனமாவது:—ஸ்வேஷ்டாரிஷ்டப்ராப்தியுறாங்களுக்கு நீயே ஸாதனமாகவேணும் என்கிற அபேகையுறே. ஸ்வர்க்ககாமனாய் ஜ்யோதிஷ்டோமத்திலே இழியுமோபாதி, “நமக்கு ப்ராப்யமான இஷ்டம் இன்னது; பரிஹார்யமான அரிஷ்ட யின்னது” என்று பிறந்த ரீர்ணயத்துக்கு அனந்தாயிறே தததுருணமான உபாயஸ்விகாரத் தில் இழிவது; இனி, ப்ராப்யாபேகை பண்ணுகிறது: தர்மார்த்தாதிகளான ப்ராப்யாந்தாய் களிற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தி சொல்லுகைக்காகவோ? அங்ஙனன்றியிலே உபாயதயா

தவய ப்ரகரணம்.

ஸ்விக்குதனுவனுக்கு ப்ராப்யவிசேஷஜ்ஞாநம் பிறக்கைக்காகவோ? ப்ராப்யவிசேஷத்தை ப்ராப்யத்தினாலன்றி அதைத்தாரானென்றோ? என்னில்: உபாயஸ்விகார பூர்வபாவியான முமுக்ஷுதவத்தாலே தர்மகாமாதிகளிற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தி வித்திக்கையாலும், ஸ்விக்குதோபாயம் ஸர்வஜ்ஞமாக்கையாலும், "ஸ்விக்குதனுமாய் ஸர்வஜ்ஞனுமாயவைத்து ப்ராப்யாபேக்ஷாப்ரகேஷனுயிருக்கைக்கு ஒரு ப்ராயோஜன மில்வாமையாலும், உபாயஸ்விகார மொழிய ப்ராப்யாபேக்ஷைபண்ணவேண்டா; இனி, ப்ராப்யத்தைத் தாவேனுமென்ற பேஷிக்கை ப்ராப்யாபேக்ஷையாகில், உபாயஸ்விகாரபுமான பூர்வார்த்தத்துக்கு ப்ராயோ ஜனமில்லை. ஆகையாலே பூர்வார்த்தாநுஸந்தானம் பண்ணுதல், உத்தார்த்தாநுஸந்தானம் பண்ணுதலொழிய உபயாநுஸந்தானம் பண்ணுகை புருஷத்தமாய்த் தலைக்கட்டுமேயென்னில்:

பூர்வார்த்தாநுஸந்தானமாத்ந்தாலே உபேயலாபம் ஆர்த்தமாய் வருமேயாகிலும், "அத்யாத்தமயோகாதிகமே தேவம் மத்வா த்ரோ ஹர்ஷசோகௌ ஜ்ஹாதி" "தாதி சோகமாத் மவித்" என்று, முமுக்ஷுவுக்கு பலம் சொல்லுகிறவிடத்தில் சோகவிருத்திமாத்ந்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "தத்ஸுக்ருதுஷ்க்ருதே தூநுதே" என்று புண்யபாபரூபகர்ம விமோகமாத்ந்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "விஜ்ஞாநஸாரதிர் யஸ்து மந: ப்ராக்ஹவாந் கந: ஸேத்வந: பாரமாப்நோதி தத் விஷ்ணோ: பரமம்பதம்." என்று ஒரு தேசவிசேஷ ப்ராப்தியைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "ஏஷ ஸம்ப்ரஸாதோஸ்மாச்சீராத் ஸமுத்தாய பரம் ஜ்யோதிருபஸம்பத்ய ஸவேக ரூபேணாநிஷபத்யதே" என்கிறபடியே ஸ்வஸ்வரூபப்ராப்தியைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "நிரஞ்ஜந: பரமம் ஸாம்யமுபைதி" என்று, பரமஸாம்யாபத்தியைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "ஏதமாந்நமயமாத்தமாஶுபஸங்க்ராமதி" என்று பகவத்ஸாயிப் பத்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "ஸோக்ருதே ஸர்வாந் காமாந் ஸஹ ப்ரஹ்மணா விபச்சிதா" என்று, பகவத்குணாநுபவத்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "விஜ்ஞாநாதாந்நோ ப்ரஹ்மயோகி:" என்று, பகவதனுபவத்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "ரணம் ஹ்யேவாயம் லப்த்வாகந்தீ பவதி" என்று, பகவதனுபவஜிதமான பரமாரந்தத்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவது; "யேந யேந தாதா கச்சதி தேந தேந ஸஹ கச்சதி" என்று பகவதனுபுத்திருபமான கைங்கர்யத்தைப் புருஷார்த்தமாக்குவதாய், ஆக இப்படி சோக விருத்திபாதினைப் புருஷார்த்தமாகச் சொல்லுகிற தத்ததவாக்யவிசேஷங்களில் சம புருஷார்த்தவிஷ்கர்ஷாபிறவாமையாலே, அந்த புருஷார்த்தவிசேஷத்தைப் ப்ராப்யிப்பிக்கைக்காக உத்தார்த்தம் உதிக்கையாலும், உபாயஸ்வரூபவிசேஷப்ரத்யாயகமாக பூர்வார்த்தம் உதிக்கையாலும் பெளருத்த்யமில்லை.

உபேயதயா வரணமும் உபாயதயா வரணமுமிதே இரண்டுக்கும் க்ருத்யம். உபேயத்வேந வரித்தபோது உபாயாபேக்ஷையுண்டு; உபாயத்வேந வரித்தபோது உபேயா பேக்ஷையுண்டு; ஆகையால் உபயமும் அபேக்ஷிதமாகக் கடவது. உபேயத்வவரணமாவது:— நசுவன் திருவழிகளிலே கைங்கர்யத்தையே உபேயமாக அத்யவஸிக்கை. உபாயத்வ வரணமாவது:—அவன் திருவழிகளை உபாயமாக அத்யவஸிக்கை. அத்யவஸாயத்யவமும் இவ்வதிகாரிக்கு அபேக்ஷிதம். அந்ந்யஸாதநாத்வஸித்திக்கு உபாயாத்யவஸாயம் வேணும்; அந்ந்யபேகத்வஸித்திக்கு உபேயாத்யவஸாயம் வேணும். உபாயவிசேஷாத்யவஸாயம் ப்ராயோஜகார்தபாநுக்கும் உண்டாகையாலே, தத்வ்யாவ்ருத்திவித்திக்கு உபேயாத்யவ ஸாயம் வேணும்; ஸாதகனுக்கும் உபேயாத்யவஸாயம் உண்டாகையாலே தத்வ்யாவ்ருத்தி வித்திக்கு உபாயாத்யவஸாயம் வேணும். ஸாதகன்தானே "இஷ்டம் மநிஷாண, அமும் மநிஷாண, ஸர்வம் மநிஷாண" என்று உபேயவிசேஷத்தை அபேக்ஷியாபின்றுனே; "தைத்யஸைக்யபராஜிதா; சரணம் த்வாமநுப்ராப்தா:" என்று ப்ராயோஜனாத்ரபாநுக்கு

உபாயாத்யவஸாயமுண்டே. ததவ்யாவ்ருத்திவித்திக்கும் “அந்திரிக்ஷதச் ஸ்ரீமான்” “ஸது பாகவாச் ஸ்ரீமான்” என்கிறபடியே உபாயோபேயாத்யவஸாயங்களாகிற மஹதைச்வர்யம் இவ்வதிகாரிக்கு அபேஷிதமாகையாலே, அவை இரண்டையும் இரண்டு வாய்ப்பத்தாலும் சொல்லுகிறது. அத்தைப்பற்றியே “முமுக்ஷுர் வை சரணமஹம் ப்ராபத்யே” என்ற ச்ருதமாயிற்றதும்.

சீழ் “ப்ராபத்யே” என்று ஸ்விக்குதமான உபாயத்தினுடைய பலமான கைங்கர்யத்தை அபேஷிக்கக்கடவதாகக் கொண்டு, அதுக்கு ப்ரதிஸம்பந்திவிசேஷாதீதவம் உண்டாகையாலே, அந்த ப்ரதிஸம்பந்தியினுடைய பூர்த்திபூரணபூர்வமாக அநுஸந்திக்கிறது.

அதில் “ஸ்ரீமதே” என்கிறபதம், கைங்கர்யப்ரதிஸம்பந்தியைப் பூரிக்கிறது. சேஷதவ்யப்ரதிஸம்பந்தி ஒரு மிதுனமானவோபாதி. கைங்கர்யப்ரதிஸம்பந்தியும் ஒரு மிதுனமாயிறே இருப்பது. ஆகையாலே “பெரியபிராட்டியாரோடே நித்யஸம்யுக்தனுவனுக்கு” என்கிறது. “வைகுண்டே துபரே லோகே ச்ரியா ஸார்த்தம் ஜகத்பதி: ஆஸ்தே விஷ்ணுசிந்த்யாத்மா பக்தைர் பாகவதைஸ் ஸஹ” என்கிறபடியே ஒரு விபூதியாக மிதுன போகபராயிறே இருப்பது. ஆகையிறே அத்திரளினின்றும் பிரிகதிர்ப்பட்டுத் தொடர்ந்தடிமைசெய்ய வந்தவர்களும், “பவாம்ஸ்து ஸஹ வைதேஹ்யா கிரிஸாநுஷ்டம்ஸ்யதே, அஹம் ஸர்வம் கரிஷ்யமீ” என்றதும்; அந்த இனியபெருமானோசபாதி அடிமை செய்ய ஆசையுடையாரும், “கோலத் திருமாமகனோடு கூடின உன்னைக் கூடவேணும்” என்றதும்; “யுவா குமார:” “ஏஷ வாமநி: ஏஷ பாமநி:” என்றப்போலே ஒதுகிற, “பம்ஸாம் த்ருஷ்டி-சித்தாபஹாரி”யான அவனுடைய வடிவழகையும், சேவாதிருணவிசேஷங்களையும், தலைதீர்ப்பாட்டிலே அநுபவிப்பது: அநுபவித்தவன் உம்மத்தையாவது; அவன் தன்னுடைய ஓரோ அவயவங்களிலே ஆழங்காற்பட்டு, “அவ்னீ மலர் மகள் போகமயக்குக்கு” ஆனாய், அவன் தானும் உம்மத்தனுவதாய் ப்ரார்த்தயிதுனமாய், துவண்டு செல்லும்போது, கிரிரோபசாரம் பண்ணுவது; வ்யஜதைகளைப் பரிமாறுவது; படிக்கமிடுவதாய்ப்போலே காணும் மிதுனத்துக்குச் செய்யும் கிஞ்சிக்காரமாய்றுவது; ஆகையாலே, ஒரு மிதுனமே ப்ராப்யம்.

இவற்றிலே, அந்யதமத்தை ப்ராப்யமாக நினைக்கையாவது: கிரிசத்தோடே தலைக்கட்டுகை. பிரிக்கையிறே, தங்கை மூக்கறுப்புண்டதும், தமையன் தலையறுப்புண்டதும்: பரிமளம் பூவை ச்லாக்யமாக்குமாப்போலேயும், ப்ரபை மாணிக்கத்தை ச்லாக்யமாக்குமாப்போலேயும், இவளாலேயிறே அவனுக்கு போக்யத்தவம். “ச்ரத்தயா தேவோ தேவத்வம்சநுதே” என்னக்கடவதிறே. சேஷிக்கு அதிசயத்தைப் பண்ணுகையிறே சேஷவஸ்துவுக்கு க்ருத்யம்; இவளாலே அவனுக்கு நிறமுண்டாகையாவது: “விஷ்ணுபதீ” “விஷ்ணோச்ச்ரீ:” என்கிறபடியே இத்தலைபில் சேஷத்வம் ப்ரகாசிக்கை. இந்த ஸ்ரீ சப்தத்தாலே கைங்கர்யப்ரதிஸம்பந்தியா முகத்தித்யாதிகளாலே ஸேவிக்கப்படாநின்றனென்கிற ஆகாரமும், ஸ்வபோக ஸௌக்யத்தாலே அவனை ஸேவிக்குமென்கிற ஆகாரமும் தோற்றுகிறது. ஆக, இப்பதத்தாலே பிராட்டியும் ஸர்வேச்வரனும் சோகிருந்த சேர்த்தியிலே அடிமை செய்யக்கடவன் என்னும் அர்த்தவிசேஷம் சொல்லிற்றாயிற்று.

அவ்வடிமைதான், அநுபவஜநிதப்ரீதியூற்றாக வினையுமதாகையாலும், அநுபவஜநிதப்ரீதிதான், அநுபாவ்யவிஷயாதினமாகையாலும், அந்த கைங்கர்யத்துக்கடியானப்ரீதிக்கு நூற்றங்காலான ஸ்வரூபரூபருணவிபூதிபூர்த்தியைச் சொல்லுகிறது — நாராயணபதம். “அந்ருதே-காமாக்” “லபத்வாநந்தீ பவதி” “இமான் லோகாந்-அநுஸஞ்சரந்” “ஸதா பச்யந்தி”

என்கிறபடியே, ஸ்வரூபரூபகுணத்யநுபவம் ப்ரீதிக்கு ஹேதுவாகக்கடவது. ப்ரீதி, கைங்கர்யஹேதுவாகக்கடவது. இல்லையாகில் “ஸ்ரீமதே” என்கிறவிடத்தில் சதூர்த்தியே அமையும்; கைங்கர்யப்ரகாசமாகைக்கு காராயணபதம் வேண்டாலே. ஸ்வரூபரூபகுணவிபுதி கள் காலுக்கும் வாசகமாகையாலே, அநுபாவ்யவிஷயபூர்த்தியைக் காட்டக்கடவது, காராயணபதம்.

காராயணபதம், ரூபகுணவிபுதிகளுக்கு வாசகமாகிறது. அநபதம், இவை மூன்றுக்கும் கொள்கலமான ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுகிறது. அந்த ஸ்வரூபத்தைப் பார்த்தால் “ஸ்த்யம் ஜ்ஞாநம்க்ரமம் ப்ரஹ்ம” என்கிறபடியே, அசித்திற் காட்டில் அத்யந்தவ்யாவ்ருத்தமான த்ரிவிதாத்மஸ்வரூபத்திலும் அத்யந்தவ்யாவ்ருத்தமாயிருக்கும். ரூபத்தைப் பார்த்தால் “க பூத்ஸங்கலம்ஸ்தானோ தேஹோஸ்ய ப்ரமாத்மக:” என்று அப்ராக்ருதமாயிருக்கையாலும், அந்நித்யபூஷணத்யாயத்திற் சொல்லுகிறபடியே, கைவலகதாதாரமாகையாலும், ப்ராக்ருதமு மாய், ஆதேயமுமான ஸர்வசேதகசீர்க்களிலும் அதிகமாயிருக்கும். “அபஹதபாப்மா விஜ்ஞோ விம்ருத்யு விஜ்ஞோ விஜிகத்ஸோபிபாஸஸ் ஸ்த்யகாமஸ் ஸத்யஸங்கல்ப:” “யஸ் ஸர்வஜ்ஞஸ் ஸர்வவித:” “ஜ்ஞாநசக்திபஸைவரீயவீரயதேஜாம்ஸ்யசேஷத:” பகவச்சப்தவாச்சயாநி விநா ஹேயைநி குணாதிபி:” “ஸுஹீர்யசக்த்யாதிசுணைகராசி:” ப்ர: ப்ராணம் ஸகலா ந: யத்ர க்லேசாதயஸ் ஸந்தி” என்கிறபடியே, ஹேயகுணஸ்வரூஷ்டமாய், “யதோ வானோ நிவர்த்தக்தே” என்கிறபடியே நிஸ்ஸீமமுமாய், “கேதி கேதி” என்கிறபடியே அபரிச்சிந்நமு மான கல்பாணகுணங்களும், ஹேயகுணஸ்வரூஷ்டமுமாய் பரிச்சிந்நமுமான ஸர்வசேத குணங்களிலும் அதிகமாயிருக்கும். “யஸ்யஸாயாம்ருதம்” “யஸ்ய ம்ருத்யு:” “பாதோஸ்ய விச்வாபூதாநி, த்ரீபாதஸ்யாம்ருதம் திவி” என்கிறபடியே, உபயவிபுதியும் விபுதிக்கோடிகடிதை யாகையாலே, பரிச்சிந்நவிபுதிகளில் அதிகமாயிருக்கும்.

ஆக, இப்படி ஸர்வப்ரகாரத்தாலும் ஸர்வாதிகளாய், “பதிம் விச்வஸ்ய” “பதிம் பதீநாம்” இத்தபாதிகளான ச்ருதிசதங்களில் சொல்லுகிறபடியே ஸர்வஸ்வாமியான ஸர்வேச் வான் காராயணசப்தத்திலே கைங்கர்யப்ரதிஸம்பந்திதயா சொல்லப்படுகையாலே, “ஸர்வம் பாவசம் து:க்கம்” “ஸேவா ச்வவ்ருத்திராயாக்யாதா” “அபரப்ரேஷ்யபாவாத்” என்கிற வாக்யங்களைற் சொல்லுகிற ஸேவாநிஷேதம் அஸேவ்யஸேவாவிஷயம். இல்லையாகில், “ததுபாஸிதவ்யம்” “ததக்வேஷ்டவ்யம்” “தத் வாவ விஜ்ஞாஸிதவ்யம்” “ஸோக்வேஷ்டவ்ய:” “ஆத்மாநமேவ லோகமுபாஸித” “காரணக்து த்யேய:” “ஸ வை வேதிதவ்ய:” “த்யேயஸ் ஸதா” “த்யேயோ காராயணஸ் ஸதா” “வாஸுதேவத: ச்சாயா நாதிசீதா ந கர்மதா, நகாங்காரஸமீ ஸா கிமர்த்தம் ந ஸேவ்யதே” என்று பகவதஸேவாவிதாயகமான வாக்யங்களோடு கிரோதிக்கும். பதிவாதைக்குப் புருஷோந்தாஸ்பர்யமன்றோ த்யாஜ்யமா யறுவது; ஸ்வபர்த்துஸ்பர்சமன்றே.

அனந்தம், பகவதஸ்வரூபரூபகுணவிபுத்யாதிகளை அநுபவித்து அந்த பகவதநுபா ஷத்திப்ரீதிப்ரகாரமும் ப்ரோகிக்க “ஹர் வ்ஹா வ்ஹா வ, அஹமக்ஹமஹமக்ஹமஹமக்ஹம்” “யேந யேந திரிதா கச்சதி தேக தேக ஸஹ கச்சதி” “இதைத்து நல்ல மேன்மக்களேத்த” “சூட்டு நன் மான்கள் தூயனலேந்தி” இத்தபாதிகளிற் சொல்லுகிறபடியே கிரோதிநிவ்ருத்திபூர்வக மாக ஒரு தேசவிசேஷத்திலே போய் வாசிகமாகவும் காரிகமாகவும் பண்ணும் கிஞ்சித்காரங் களைப் பார்த்திக்கிறது: “ஆய” என்கிற கதூர்த்தியாலே. அபிமதலாபம் கிரோதிநிவ்ருத்தி பூர்வகமாகவன்றி உதயாமையாலே இங்குப் பண்ணுகிற கைங்கர்யாபேசையாலே கிரோதி

விரும்பத்தியும் பார்த்திக்கையாகக்கடவது. இரண்டும் அபேஷிதமாகில் இரண்டையும் பார்த்தியாதே, கைங்கர்யத்தையே பார்த்திப்பானென்னென்னில்: கைங்கர்யவித்தியே பாம்பாயோஜனம். அதுக்கு பாரதிபந்தகமாகையாலே விரோதியினுடைய விரும்பத்தி அபேஷிதமாகிறதித்தனை போக்கி, ஜாமாணமோஷார்த்தமாக இழிந்த கேவலனைப்போலே ஸ்வயம் உத்யேச்யமல்லாமையாலே வந்த அபாரதான்யம் தோற்ற அததை எடாதொழிகிறது. விரோதிவிரும்பத்தியை அவன் ஸ்வயம்பாயோஜனமாக நினைத்திருக்கும்; இவன் கைங்கர்ய விரோதியை தயாஜ்யமென்று நினைத்திருக்கும். ஸம்ஸாரபயமிறே அவனுக்குள்ளது; பகவத்பாவன்பமுள்ளது இவனுக்கேயிறே. சாமஸ்லோகத்தில் விரோதிவிரும்பத்தியை பாரதானமாகச் சொல்லிற்று: ஸ்வயமுத்தேச்யமாய் அன்று; ஆத்மாவுக்கு ஸ்வபாவிகதர்மமான கைங்கர்யம் பரகாசிக்கைக்கு நடுவில் இடைச்சுவர் போகவேண்டுமென்னும் நினைவாலே.

இச்சதுர்த்தி, 'தாதார்த்த்யே சதுர்த்தி' யாய், சேஷத்வவாசியாயற்றதேயாகிலும், கீழ்ப் பண்ணின பரபத்திக்கு சேஷத்வமாதாம் பலமல்லாமையாலே, "அகிஞ்சித்தகரஸ்ய சேஷத்வநுப- பத்தி:" என்கிறபடியே சேஷத்வபலமான சேஷவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிறது. ஜ்ஞான பில்லாதவன்று ஸ்வரூபம் அஸங்வே' ஆமோபாதிபும், அநுஷ்டானபில்லாதபோது அந்த ஜ்ஞானந்தான் 'அஸங்வே' ஆமோபாதிபும், சேஷவ்ருத்தியில்லாதபோது சேஷத்வமும் அஸத்தகல்பமாகக்கடவது. ஆகவிறே மகாரத்துக்கு, மேலில் சதுர்த்தி கிளர்ணமாயிற்றது. சேஷத்வம் இங்கே ஸித்தியாபிற்கச்செய்தேயும், ஒரு தேசவிசேஷம் தேடிப்போகவேண்டு கிறது, சேஷவ்ருத்திஸித்திக்காகவிறே. உபாயஸ்விகாரத்துக்கு முன்னே உண்டே சேஷத்வஜ்ஞானம்; ஆகையன்றே திருமந்தார்த்துக்குப் பின்பு த்வயமாகவேண்டிற்று. ஆகையாலே சேஷத்வஜ்ஞானம் முற்படக்கடவது. அனந்தாம், உபாயஸ்விகாரமர்க்க்கடவது. அனந்தாம் கைங்கர்யரூபமான பார்ப்யத்தினுடைய பார்த்தனமாகக்கடவது.

பார்ப்யாபேக்ஷைக்கனந்தாமன்றே தல்லாபஹேதுவான உபாயஸ்விகாரம் பண்ணுவது. ஆனால், "அர்த்தார்த்தீ ராஜகுலம் கச்சேத்" "மந்தாக்நிர்காம்பு பிபேத்" "ஜ்யோதிஷ்டோமேந் ஸ்வர்க்ககாமோ யஜேத்" என்கிறப்போலே, உபேயாபேக்ஷையுடையவனுக்கு உபாயாபேக்ஷையாகையாலே, உத்தார்த்தம் முற்பட்டு, பூர்வார்த்தம் பிற்படவேண்டாலோ? என்னில்: வ்யுத்தத்திதசையில் அது வேண்டுவது; அநுஷ்டானதசையில் மாறுடியிருக்கும். ஜ்யோதிஷ்டோமானுஷ்டானுந்தா ன்றே ஸ்வர்க்கஸித்தி.

ஆக, இச்சதுர்த்தியாலே சேஷத்வத்தைப் பூரித்துத் தரும் சேஷவ்ருத்தியை பார்த்திக்கிறது. இது பார்த்தநாரூபம் என்னுமிடத்தில் பரமாணமென்னென்னில்: கீழ் உபாயஸ்விகாரம் பண்ணினவன், லப்தாபிமதனாயிருக்குமவனல்லாமையாலும், அபிமதபலலாப தசையில்லாமையாலும், இவ்வார்த்தவிவரணம் பண்ணின பாஷ்யகாரர் "பவாநி" என்று பார்த்திக்கையாலும், பாதமாசார்யரான நம்மாழ்வார் "அடிமை செய்ய வேண்டும்" என்று பார்த்திக்கையாலும், பார்த்தனாரூபமாகக்கடவது. ஆகையாலே, கைங்கர்யபார்த்த தனம் பண்ணுகிறதாய் இப்பதம், "ஒழியில் காலமெல்லாமுடனாய் மன்னி வழுவிலா அடிமை செய்யவேண்டுநாம்" என்று கைங்கர்யவிசேஷணமாகச் சொல்லுகிற ஸாவகாலாதிசப்தங் களாலே அந்த கைங்கர்யபரகாரத்தைச் சொல்லுகிறது.

ஸர்வகாலசப்தத்தாலே "ந ச புகராவர்த்ததே ந ச புகராவர்த்ததே" "அநாவ்ருத்திச் சப்தாதநாவ்ருத்திச் சப்தாத்" என்கிறபடியே யாவதார்த்தமாவி அநுபாவ்யமான போகத்தை பார்த்திக்கிறது. இத்தாலே "கதாகதம் காமகாமாலபந்தே" கத்வா கத்வா நிவர்த்தந்தே

சந்தரணுரீயாதயோ க்ரஹா: " என்கிறபடியே, தேசாந்தாத்திலே தால்பத்தை ஆர்ஜித்து தேசாந்தாத்திலே அறகிற்பட்டு ஜீவித்து, மாண்டவாறே தேசாந்தாம் போவாரோபாதி, இங்கே ஆர்ஜிதமான புண்யத்தை அறுபலித்து போகவலானத்திலே, " யதேதமாகாசம், ஆகாஸத் வாயுர், வாயும் பூத்வா துமோ பவதி, துமோ பூத்வா அப்ரம் பவதி, அப்ரம் பூத்வா மேகோ பவதி, மேகோ பூத்வா ப்ரவரூஷதி " என்று சொல்லுகிற க்ரமத்திலே புராவ்ருத்தி லாஹ்மமான ஸ்வர்க்காத்மையச்வரயபோகத்திற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தி சொல்லிற்று.

ஸ்ரீவதேசசப்தத்தாலே திவ்யவேசம், திருமாமணிமண்டபம், திவ்யோத்யானம் தொடக்கமான, பாம்பகத்தில் போகஸ்தானங்களோடு, ஆமோதப்மோதஸம்மே நரூபமான வ்யூஹஸ்தானங்களோடு; லீலாவிபூதியில் வ்யூஹவிபவார்க்சாவதாராதிஸ்தானங்களோடு வாசியற, " தஸ்ய ஸர்வேஷா லோகேஷா காமசாரோ பவதி " " இமாந் லோகாந் காமாந் காமரூப்யதுஸஞ்சரத் " என்கிறபடியே தேசபரிச்சேதமில்லாதபடி அடிமைசெய்யப் பெறுவேனாகவேனுமென்கிறத. இத்தால் தேசபரிச்சிந்தமானகேவலனுடைய போகத்தை வ்யாவர்த்திக்கிறது. அதாவது: ஸாம்ஸாரிகமான சப்தாதிவிஷயங்களினுடைய அநுபவம் கர்மஜிதஸம்ஸாராவசவர்த்திகளான ப்ரஹ்மாநிகளுக்கே போக்யமாயிருக்கையாலும், ஆத்மா நுபவஸூக்ததைப்பற்றி அநிக்ஷாந்மாயிருக்கையாலும், சப்தாதிவிஷயங்களில் அந்வயபிஸ்தை; " ஏகாந்திகஸ் ஸதா ப்ரஹ்மத்யாயினோ யோசினோ ஹி யே, தேஷாம் தத் ப்ரமம் ஸ்தாகம் யத் வை பச்யத்தி ஸ-விராய: " என்று அந்வயப்போஜனான பாமைகாந்திகளாலே அநுபாவ்யமான அபரிச்சிந்தபகவதநுபவத்தில் அந்வயமில்லாமையாலும், அணுபரிமாணனான ஆத்மாவே போக்யமாயிருக்குமே; ஆகையாலே அவ்வர்த்தமாநுபவம் தேசபரிச்சிந்தம்.

ஸ்ரீவாவஸ்தாசப்தத்தாலே கீழ்ச்சொன்ன ஸ்வரயம்போலே நஸ்வாமுற்றிக்கே யாவதாத்மபாசியாய், காவலயம்போலே ஸங்குசிதமன்றியிலே, ஸ்ரீவதேசாநுவ்ருத்தமா யிருத்ததேயாகிலும், சித்யக்கிதோதாம் போலே போகோபாதிதர்ப்பாய் இருப்பன சில காலச்சேஷங்களும் இடைவிடலாம்; அங்ஙனன்றியிலே அந்தாங்கதசையோடு பஹிங்கதசை யோடு வாசியற ஒரு காலகாலையும் வந்தையயாகாதபடி அடிமைசெய்யப் பெறுவேனாக வேணும் என்கிறது. அழகோலக்கம் கொடுக்கும் போதோடு, காச்சிமாரும் தேவரீருமாய் தென்றலும் பிற்காலிக்கவேண்டும்படியான தசையோடுவாசியறத் திருவனந்தாழ்வானோபாதி அடிமை செய்யவேணும். ஒலக்கம் கொடுக்கும்போது சத்ரசாமாதிபாணியாயும் அந்தாங்க தசையில் படுக்கை படிக்கம் ஒட்டுவாட்டில், காளாஞ்ஜி, லீலாசகம் தொடக்கமானவையா யும் இடைவிடாமல் அடிமை செய்யக்கடவனுயிரே யிருப்பது முக்தன்.

இத்தால் ஒருகால் " ஆத்மாநம் வாஸுதேவாக்யம் சிந்தயத் " என்கிறபடியே, ஸ்வாநுபவவைபவத்தாலும், ஸ்ரீஸ்தநஸம்சுலேஷாநுபவத்தாலும், " அஹமங்கம் " என்கிற படியே ப்ரமபோக்யபூதமான சித்யமுக்தருடைய ஸ்வரூபாநுபவத்தாலும், ப்ரமானந்தியாகா மிற்கச்செய்தேயும், " ஸ ஏகாநீகரமேத " " ப்ருசம் பவதி து:க்சித: " " க்ரோதமாஹாரயத் தீவ்ரம் " " கோபஸ்ய வசமேயிவாந் " என்கிறபடியே ஸ-விரிகளோபாதி தன்னோடே அவர்ஜயைமப்பந்தமுடையார் சில சேதநர் காணகளோபாதிதராய்க் கிடக்கிறபடியைக் கண்டு, உண்டது உருக்காட்டாதொழிவது; காணகளோபாங்களைக் கொடுத்தாலும் தூபத்ரய தப்தராய் நோவுபடுகிற படியைக்கண்டு அவர்கள் தாம் வந்து ஸாந்தவநம் பண்ணவேண்டும் படி வெறுப்பது; அவை பண்ணுகிற பகவதபசாராதிகளைக் கண்டு இரக்கத்துக்கு உறுப்பான ஹ்ருதபத்தை க்ரோதத்துக்கு இடமாக்குவதாய், லீலாவிபூதிஸம்பந்தத்தாலே, ஒருதலை

* கோதவத்தியும் ஒருதலை கிழப்புமான ஈச்வரனுடைய போகத்திற்காட்டில் போகமாது ஸாய்யுத்தனா முத்தனுடைய போகத்துக்கு வ்யாவ்ருத்தி சொல்லிற்றாயிற்று.

ஸ்ரீவலிதசுபத்தாலே “நிவாஸசய்யாஸகபாதுகாம்கோபதாநவாஷாதபவாரணாதிமி” “சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காதனமாம் நின்றால் மாவடியாம்” என்கிறபடியே ஆதாரபமாக, “ஸ ஏகதா பவதி, த்விதா பவதி, த்ரிதா பவதி, சததா பவதி, ஸஹஸ்ரதா பவதி” என்கிறபடியே அனேககிரஹபரிஹணம் பண்ணி, அஹம் ஸர்வம் கரிஷ்யாமி” என்ற இளைபெருமாள் சதாசாமரபானிகளாவது, கரிதரபிடகாதராவது, பலஹானாதி களைப் பண்ணுவது, சாலாஸந்திவேசாதிகளைப் பண்ணுவது, குணமசயனாதிகளைப் பண்ணுவது, கையும் வில்லுமாய் நோக்குவதாய், படைவீட்டில் பெருமாள் பரிகரவர்க்கம் செய்ததடையத் தாமே செய்தாப்போலே, நானும் எல்லாவகைப்பட்ட அடிமைகளையும் செய்யப் பெறவேனாகவேனுமென்று ப்ரார்த்திக்கிறது. இத்தாலே பெருமூலையாலே அடிமைசெய்யும் ‘நித்யாநபாயிநி’யான பிராட்டியுடைய போகத்திற்காட்டில் வ்யாவ்ருத்தி சொல்லிற்றாயிற்று. சேதனனுடைய ஸ்வரூபத்தோடு போகத்தோடு கிஞ்சித்காரத்தோடு வாசியற அத்யந்தவ்யாவ்ருத்தமாயிருக்கும். பகவச்சேஷத்வம் அவனுக்கு ஸ்வரூபம்; மிதக சேஷத்வம் இவனுக்கு ஸ்வரூபம். பகவத்போகமே அவனுக்குள்ளது; அவனும் அவனுமான சேர்த்தி இவனுக்கு போக்யம். ஸ்தனதராதிகளாலே பண்ணும் கிஞ்சித்காரம் அவனுக்குள்ளது; இவனுக்கு மிதக விஷயமான ஸ்ரீவலிதகிஞ்சித்காரமுண்டு.

உசிதசுபத்தாலே ஸர்வகாலங்களிலும் ஸர்வதேசங்களிலும் ஸர்வாவஸ்தைகளிலும் ஸ்ரீவலிதகிஞ்சித்காரமும் பண்ணக்கடவேனென்கிற ஸங்கல்பமே இவனுக்குள்ளது. அனுஷ்டிக்குமிடத்தில் “கரிபதாம்” என்கிறபடியே “அவன் திருவுள்ளத்துக்கு யாதொன்று அதுகூலமானது, அது அனுஷ்டேயம்” என்று ஸ்வேச்சாய்வ்யாவ்ருத்தமான கைங்கர்யத்தைச் சொல்லுகிறது. அதாவது:-மாவடிசனோபாதி திருவடிகளிலே கிடக்கவுமாய், மாலையோபாதி திருமுடியில் ஏறவுமாய், இளையபெருமானோபாதி கூடப்போகவுமாய், ஸ்ரீபாதாழ்வானோபாதி தலையிலே முடிவைக்கவுமாயிருக்கை. இதுவிறே பாதந்தர்யத்துக்கு எல்லெலும் யாதொன்று திருமுகமலர்த்திக்கு உறுப்பாயறவது, அதிறே கைங்கர்யமாவது.

ஆக, இத்தால், நெடுநாள் போகவிரோதியான ஈயரோகத்தாலே நொத்தவன் ஒரு ஸித்தெனஷதத்தைப் பெற்று நோய்விட்டுக் குளிக்குமோபாதி, பகவத்ப்ராஸாதமாகிற பாம பேஷஜவைபலத்தாலே ஸாம்ஸாரிகமான தடையறக்கழிந்து, அழுக்குக்கழற்றின மானிக்கம் போலே அதுபூஜ்வவனாய், அர்ச்சிராதிகதியாலே பாமபதமாகிற நிவ்யதேசத்திலே புக்கு, நிரந்தரபகவதநுபவைகயாத்நையான நித்யஸூரிஸங்கத்திலே அந்யதமனாய், கடல் உடைத் தாற்போலே கண்டவிடமெங்கும் திறந்து பாய்கிற பாமபக்திநுபாபந்தஜ்ஞானத்தாலே, ஈச்வரனுடைய ஸ்வரூபத்தோடு ரூபத்தோடு குணத்தோடு கிபூதியோடு வாசியறவிளாக்குகை கொண்டு அநுபயித்து, அந்த அநுபவஜிதபீதிப்ரகர்ஷத்தாலே மதுபானமத்தரைப்போலே அக்ரமமாக ஸ்தோத்ரமுகனாய்க் களித்தாடுவது; அதுதான் போய்த் தலைமண்டையிட்டு கிஞ்சித்காரங்களில் குதாஹலத்தைப் பிறப்பித்து அடிமையிலே மூட்டுவது; அந்த கிஞ்சித் கார்தான், “நிர்வத்ய:பர:ப்ராப்தே:” என்கிறபடியே அதுபூதாப்சம் அல்பமாய் அநுபால் யாம்சமே விஞ்சும்படியான விஷயவைலக்ஷண்யவைபவமும், அதுதன்னையும் விளாக்குகை கொள்ளவற்றான அபிவிவேசாதிசயமும் கைதொட்டு வளர்க்க, அத்தால் கொள்கொம்புமூடப்

படர்ந்து ஒரு காலபரிச்சேதத்தையாதல், தேசபரிச்சேதத்தையாதல், அவஸ்தாபரிச்சேதத்தை யாதல், கீரியாபரிச்சேதத்தையாதல் ஸஹியாமையாலே, ஸர்வகாலங்களிலும் ஸர்வதேசங் களிலும், ஸர்வாவஸ்தைகளிலும் பண்ணும் ஸர்வவிதகைங்கர்யங்களையும் ப்ரார்த்தித்தாய் நின் றது "ப்ரார்த்தகாயாம் சதுர்த்தி" என்கிற சதுர்த்தியாலே.

"அபஹதபாப்மா விஜரோ விம்ருத்யு:" "நிர்குணம் நிர்ஞ்ஜகம்" என்கிறபடியே ஹேயகுணவிஷேதத்தையும், "யஸ் ஸர்வஜ்ஞஸ் ஸர்வவித்" இதுபாதிக்கிறபடியே விலக்ஷண குணயோகத்தையும் சொல்லி, இப்படி விலக்ஷணகுணயுக்தமாய் ஹேயகுணாஹிதமான வஸ்துவே உபாஸ்யமென்று உபாஸ்யவஸ்துநிர்ணயம் பண்ணினவோபாதி, ப்ராப்யமாய் நவ ஸ்வஸ்துவே உபாஸ்யமென்று உபாஸ்யவஸ்துநிர்ணயம் பண்ணினவோபாதி, அதில் ஸ்வஸ்துவ விலக்ஷணயபூர்ணமாய் ஹேயகந்தாஹிதமாயிருக்கவேண்டுகையாலே, அதில் ஸ்வஸ்துவ விலக்ஷணயபூர்ணமாய் ஹேயகந்தாஹிதமாயிருக்கவேண்டுகையாலே, அனந்தமான இந்த நமச்சப்தம் ஹேயகந்தாஹித்யத்தைச் சொல்லுகிறது.

அதில் போகத்துக்கு ஹேயர்நவயமுண்டாவது, போக்யவஸ்துவின் பக்கல் குறை யாலேயாகி; போக்தாவின் பக்கல் குறையாலேயாதலிதே. அதில் இங்குச்சொன்ன போக்யம் ஸர்வமங்கலாயதநயுதையான பிராட்டிக்கும் மங்கள்காமாய், தான் "மங்களா காம் ச மங்கலம்" என்கிறபடியே ஸ்வரூபரூபா திகளாலே ஸர்வமங்கலங்களுக்கும் அவ்வருகு பட்டிருக்கையாலே குறைவற்றிருந்தது; இனி போக்தருத்வதோஷமேயுள்ளது. அதைக் கழிக்கிறது இப்பதம். அதாவது:— அஹங்காரமமகாரங்கள்.

ஸ்வரூபபாதாம்யஜ்ஞானஜனகமான திருமந்தாத்திலே அஹங்காரமமகாரங்கள், நிவ்ருத்தமாயிருக்க, இப்போது நிவர்த்தயமாகிற அஹங்காரமமகாரங்கள் எவையென்னில்: இவ்வஹங்காரமமகாரங்கள் தான் மூன்று வகைப்பட்டிருக்கும். "அநாத்மந்யாத்மபுத்திரீ யா அஸ்வே ஸ்லமிதி யா மதி:" என்கிறபடியே, அநாத்மாவான தேஹத்தில் ஆத்மபுத்தியும், தேஹாநுபத்தியான பதார்த்தங்களில் ஸ்வதவபுத்தியும், அஹங்காரமமகாரமாகக்கடவது. அதக்கு மேலே "ஸ்வதந்த்ரோஹம்" என்று தேஹாத் பரமாக ஆத்மாவை ப்ரதிபத்தி பண்ணிப் போராடிக்ஞ்செய்தோய், ஸ்வதந்த்ரமாக ப்ரதிபத்திபண்ணிப் போருவதோன் றுண்டு; அதுவுமொரு அஹங்காரம். கிஷ்யமுண்டாகில் மமதையும் அதுவர்த்திக்குமிதே. அதக்கு மேலே கர்மஜ்ஞாநாதிகளை அதுஷ்டிக்கவுமாய்; ஒரு ஸாதனவிசேஷஸ்வீகாரம் பண்ணவுமாய். "அவற்றுக்கு அதுஷ்டாதா கான்; என்னுடைய அதுஷ்டானம் இவை" என்று பிறப்பன சில அஹங்காரமமகாரங்களும் ப்ரதமாஷ்டத்தில் சாமபதத்தாலும், அதில் விபக்திவிசேஷத்தாலும், அனந்தாபதத்தாலும் வ்யாவ்ருத்தமாயிற்று. இனி, இவை மூன்றுக்குமேலே காகாகிந்யாயத்தாலே ஒரு பதவிசேஷத்தாலே வ்யாவ்ருத்தமாய், போக தசாநுவ்ருத்திக்கும் போக்யதைபுண்டாயிருப்பதொரு அஹங்காரமமகாரமுண்டு; அதை வ்யாவர்த்திக்கிறது இங்கு. அதாகிறது:— "நான் போக்தா; என்னுடைய போகம்." என்றிருக்கை.

"அஹமங்காத:" "ஸோச்துதே ஸர்வாந் காமாந்" "ஸதா பச்யந்தி" "போகமாந்ர- ஸாம்யலிங்காச்ச" "அத்ர ப்ரஹ்ம ஸமஸ்துதே" என்று சொல்லுகிறபடியே, நேரே குணதிகளுக்கடைய போக்தாவாயிருக்க, அதக்கு மேலே குணத்யநுபவம் ரஸித்து ப்ரீதனுதல், அந்த ப்ரீதிப்ரேரிதமாய் வருமதாபுரிருக்க கைங்கர்யம், "போக்தருத்வம் எனக் கில்லை" என்றிருக்கையாவதென்? போக்தருத்வமில்லையாகில் "லப்த்வாகந்தீ பவதி" என்கிற ஆனந்தித்வமின்றியிலே ஒழியும். ஆனந்தித்வமில்லாமையாலே அபுருஷார்த்தமாமம். கர்மாநுஷ்டானதசையில் கர்த்ருத்வாநுஸந்தானம், "அதிஷ்டாநம் ததா கர்த்தா கரணஞ்ச

புருதக்விதம், விவிதாச புருதக் கேஷ்டா தைவஞ் சைவாத்ர பஞ்சமம்" என்கிறபடியே ஆத்மாவுக்கு சைதன்யப்பாபுத்தமான பாயதன்மாத்தமேயாய் அதிஷ்டாநாதிகளுக்கே கர்த்துத்வ மரகைபாலே அங்கு உபபன்னம். முத்தனாலை கர்த்துத்வாரோபணவிஷயமான அதிஷ்டாநாதிகள் இவ்வமைபாலும், "ஸ்ரவத் பாணிபாதம் தத் ஸ்வதோக்ஷிசிரோமுகம்; ஸ்வதச் ச்ருதிமல்லோகே ஸ்வமாவருத்ய த்ஷ்டதி" என்கிறபடியே அதிஷ்டாநாதிகளால் கொள்ளும் கார்பத்தை ஸ்வரூபேண கொள்ளவல்லனாய், "ப்ரஹ்ஞாய ஹி விபச்யதி" "மகளைவைதாந் காமாந் பச்யந் ரமதே" என்கிறபடியே அநுபவத்துக்கு வேண்டுவது ஆத்மதர்மபூதமான ஜ்ஞானமாத்மாக்கச் சொல்லுகையாலும் அநுபவநமென்னில் இப்போது அதுவன்று நினைக்கிறது. பதிவாதையான ஸ்தீர்க்கு பர்த்துமைச்சேஷஜிதனா, ஸ்வாநுபவம் உண்டாகா நிறகுச்செய்தேயும், பர்த்தாகிணுடைய முகவிகாஸமாய் பரயோஜனம், "அவ்விதாஸவேது" என்று மைச்சேஷாதிகளிலே ஸங்கம் பிறக்குமோபாதி பகவத்குணாநுபவாதிகளில் "நான் போக்தா" "எனக்கு ரஸித்தது" என்று புருஷபோகத்தோபாதி ஸ்வதர்க்ரமாயிருத்தல், ஸாதாரணமாயிருத்தல் செய்கையன்றியிலே, "ஈசுவான் முகமலர்த்தி, எனக்கு ஹேது" என்று அவற்றிலே ஸங்கமாய், முகமலர்த்தியே தனக்கு போக்யமாக நினைத்திருக்கை. அதனைப் பற்றுகிறே முதலிலே "அஹமங்கம்" என்று சொல்லி, பின்னே "அஹமங்காத:" என்றதும்.

ஆக, இவ்வாக்யவயத்தாலும் ஸ்வரூபஜ்ஞானகாரணந்தாபாபியாய் பதச்சுவேயாக்ந்தமான உபாயோபேயங்களை பார்த்தித்ததாய் நின்றது. அதில் பூர்வவாக்யத்தில் "பாபத்யே" என்கிற க்ரியாப்தம், அத்யவஸாயத்தைச் சொல்லுகிறது. அதுக்கு உபேயாத்யவஸாய வ்யாவ்ருத்தியைப் பண்ணித்தருகிறது. உபாயவாசகமான சாணசப்தம். அந்த உபாயத்துக்கு ஸாத்யோபாயவ்யாவ்ருத்தியைப் பண்ணித்தருகிறது— "நாராயணசுரணேள" என்று. அந்த வித்தனைத்தனத்தில் இழியும் துறையைச் சொல்லுகிறது—ஸ்ரீமத்பதம். பார்ப்பதசாந் வருத்திகிரோதிபிணுடைய விவருத்தியைச் சொல்லுகிறது— நமச்சப்தம். அவனுக்கு பார்ப்பமான கைங்கர்யத்தைச் சொல்லுகிறது— சதுர்த்தி. அந்த கைங்கர்யப்பாதிஸம்பந்தி யைச் சொல்லுகிறது—நாராயணபதம். பாதிஸம்பந்தியைப் பூரித்துத் தருகிறது ஸ்ரீமத்பதம். ஆக, கைங்கர்யவிரோதிவிவ்ருத்தியையும், கைங்கர்யத்தையும், கைங்கர்யப்பாதிஸம்பந்தியையும், பாதிஸம்பந்திபூர்த்தியையும், அதனைப் பெறுகிற அதிகாரிவிசேஷணமான அத்யவஸாயத்தையும், அது உபாயாத்யவஸாயமென்னுமிடத்தையும், அந்த உபாயத்தினுடைய வித்தத்வத்தையும், அந்த வித்தோபாயத்திலே மூட்டும் புருஷகாரத்வத்தையும் சொல்லிற்றாயிற்று.

பிராட்டியுடைய புருஷகாரத்வத்தையும், புருஷகாரபூதையான அவளுடைய நித்ய யோகத்தையும், நித்யயுக்தையான அவளாலே உத்பாதிக்கப்பட்ட சிலாநிருணவிசேஷங்களை யும், அந்தருணப்ரகாசகமான விலக்ஷணவிக்ரஹயோகத்தையும், ருணவிக்ரஹவிஷ்டாநுடைய உபாயபாவத்தையும், அந்த உபாயாவலம்பியான சேதஜனுடைய அத்யவஸாயத்தையும், அத்யவஸாயவிஷ்டாநுக்குப் பார்ப்பம் ஒரு மிதுனமென்னுமிடத்தையும், அந்த பார்ப்பத்தைப் பூண்கட்டித்தரும் ஸாவஸ்வாயித்வத்தையும், ஸர்வஸ்வாயி திருவடிகளில், கைங்கர்யமே புருஷார்த்தமென்னுமிடத்தையும், அதுக்கு விரோதி அஹங்காரமமகாரமென்னுமிடத்தையும் சொல்லிற்றாயிற்று.

த்வயப்ரகாணம் முற்றிற்று

ஆச்சான் பின்னே திருவடிகளே சாணம்.

சராமச்லோக ப்ரகரணம்

அவதாரிகை.

பக்தியிலும் ப்ரபத்திக்கு நெடுவாசி உண்டு: ஆசார்யருசிபரிக்கரணம்; ஸர்வாதிகாரம்; தேஹாவஸானத்திலே பலம்: அந்நிமஸ்மருதி வேண்டா; பரமசேதநம்; வித்தஸ்வரூபம்; ஸஹாயாந்தாநிபேக்ஷம்; அகிலம்ப்பவப்ரபாதம்; ஸ்வரூபாநுரூபமான உபாயம்; ப்ராப்யாநுரூபமான உபாயம்.

“ ஸர்வதர்மாந் பரித்யஜ்ய ” என்கிற ச்லோகத்திற்கொல்லுகிற தர்மபரித்யாகம், சாஸ்த்ரவிரோதத்தாலும், அநுஷ்டானவிரோதத்தாலும், ப்ரகரணவிரோதத்தாலும் அயுக்தம். “ யாவஜ்ஜீவமகந்நிஹோதாம் ஜ்யஹ்யாத ” “ தர்மேண பாபமபநுததி ” “ யஜ்ஞேந தானே தபஸாகாசகேந ப்ராஹ்மண விவிதிஷந்தி ” “ ஸர்வாபேக்ஷா ச, யஜ்ஞாதிச்சுதேரஸ்வவத் ” என்று தபஸாகாசகேந ப்ராஹ்மண விவிதிஷந்தி “ ஸர்வாபேக்ஷா ச, யஜ்ஞாதிச்சுதேரஸ்வவத் ” என்று ஜ்ஞாநாத்மமாகக் கர்மத்தை அவச்யாநுஷ்டேயமாக ஒதுகையாலும், “ ப்ராஹ்மவிதாப்நோதி பரம் ” “ தமேவம் வித்வாந்ருத இஹ பவதி ” “ ப்ராஹ்ம வேத ப்ராஹ்மவைவ பவதி ” “ ததா வித்வாந் புண்யபாபே விதுய கிரஞ்ஜக: பரமம் ஸாம்யமுபைதி ” “ அஸ்தி ப்ராஹ்மேதி சேத் வேத ஸந்தமேநம் ததோ விது: ” “ வித்யாத் து புருஷம் பரம் ” என்று, வேதநிசேஷத்தை பகஸத் ப்ராப்திஸாத்மமாக கிதிக்கையாலும், “ யமேவைஷ வ்ருணுதே தேந லப்ய: தஸ்யைஷ ஆத்மா விவ்ருணுதே தநாம் ஸ்வாம் ” “ பக்த்யா ச த்ருத்யா ச ஸமாஹிதாத்மா ஜ்ஞாநஸ்வரூபம் பரிப்சயதீஹ ” “ ஹ்ருதா மஃஷா மஸாபிக்ல்ப்த: ” என்று ப்ராப்திஸாத்மமாக பக்தியை கிதிக்கையாலும், இவற்றினுடைய த்யாகம் சாஸ்த்ரவிரோதம். “ சகோ முக்த: , வாமதேவோ முக்த: ” என்று முக்தராக ச்ருதாரான் சகோதினோடு, “ உபமாநமசேஷானாம் ஸாதூநாம் ” என்னப்பிறந்த ப்ராஹ்மாதனோடு, பரதனென்பரிப்ரப்ருதிகளான அல்லாத முமுக்ஷுக்களோடு வாசிபற, கர்மஜ்ஞாநாதிகளையே அநுஷ்டித்துப் போருகையாலே, தர்மத்யாகவிதி, அநுஷ்டானத்தோடும் விரோதம்கூட. “ நிபதம் குரு கர்ம த்வம் கர்ம ஜ்யாயோ ஹ்யகர்மண: ” “ கர்மணைவ ஹி ஸம்ஸித்திமாஸ்திதா ஜகாதய: ” “ ஸர்வம் கர்மாகிலம் பார்த்த ஜ்ஞானே பரிஸமாப்யதே. ” “ கஹி ஜ்ஞானே ஸந்த்ரஸம் பவித்ரயிஹ வித்யதே. ” “ ஜ்ஞானகங்கிஸ் ஸர்வகர்மானி பஸ்மஸாத் குருதே ததா ” “ போக்தாரம் யஜ்ஞதபஸாம் ஸர்வலோகமஹேஸ்வரம், ஸுஹ்ருதம் ஸர்வபூதாநாம் ஜ்ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி ” “ பக்த்யா மாமபிஜாகாதி ” “ பக்த்யா த்வந்யயா சக்ய: ” “ மத்பக்திம் லபதே பராம் ” “ மக்மகா பவ மத்பக்த: ” என்று ஸாத்மமாகவும் ஸாஸ்த்ரமாகவும் பதினெட்டோத்தாலும் உபநிஷ்டமான கர்மாதியாகம் ப்ரகரணவிரோதம். ஆக, சாஸ்த்ரவிரோதமும், கர்மஜ்ஞாநாநுஷ்டானவிரோதமும், ப்ரகரணவிரோதமும் நிறக்கையாலே, இச்ச்லோகத்துக்கு இவற்றோடு சேர்ந்த அர்த்தம் அர்த்தமாகித்தனே; விரூத்தமான த்யாகம் அர்த்தமாகமாட்டாது என்று சிலர் சொன்னார்கள்.

சாஸ்த்ரவிரோதமும், அநுஷ்டானவிரோதமும், ப்ரகரணவிரோதமும் நிறவாமை யாலே அது அர்த்தமாகாது; “ யோ ப்ராஹ்மணம் விததாதி பூர்வம் யோ வை வேதாம்ச்ச ப்ராஹ்ணோதி தஸ்மை, தம் ஹ தேவமாத்மபுத்திப்ரஸாதம் முமுக்ஷு: வை சாணமஹம் ப்ரபத்யே ” “ தஸ்மாந் ந்யாஸமேஷாம் தபஸமதிரிக்தமாஹம்: ” “ ந்யாஸ இதி ப்ராஹ்ம ” “ தேவாநாம் குஹ்யம் ” “ ய ஏவம் வேத ” “ ப்ராஹ்மணோ மஹிமாகமாப்நோதி ” “ தாவதார்த்திஸ் ததா வாஞ்சா தாவந் மோஹஸ் ததாஸுகம், யாவந் யாதி சரணம் த்வாமசேஷாகாசகம் ” “ சரண்யம் சரணம் யாதோ கோவிந்தம் நாவஸீததி. ” “ வ்ருதைவ பவதோ யாதா

சரமச்லோக ப்ரகரணம்

அவதாரிகை.

பக்தியிலும் ப்ரபத்திக்கு நெடுவாசி உண்டு. ஆசார்யருசிபரிக்காரம்; ஸர்வாதிகாரம்; தேவாவஸாததிலே பலம்; அந்திமஸ்மருதி வேண்டா; பரமசேதகம்; ஸித்தஸ்வரூபம்; ஸஹாயாக்தாநிபேஷம்; அபிஷம்பப்பல்ப்ரதம்; ஸ்வரூபாத்ருபமான உபாயம்; ப்ராய்நாது ரூபமான உபாயம்.

“ ஸர்வதர்மாத் பரித்யஜ்ய ” என்கிற ச்லோகத்திற்கொன்றுகிற தர்மபரித்யாகம், சாஸ்த்ரவிரோதத்தாலும், அநுஷ்டானவிரோதத்தாலும், ப்ரகாணவிரோதத்தாலும் அபுக்தம். “ யாவஜ்ஜீவமக்ரிஹோதாம் ஜுஹுவ்யாத் ” “ தர்மேண பாபமபநுததி ” “ யஜ்ஞேக தானேக தபஸாகாசகேக ப்ரஹ்மணா விவிதிஷந்தி ” “ ஸர்வாபேக்ஷா ச, யஜ்ஞாதிச்சுருதோச்வவத் ” என்று தபஸாகாசகேக ப்ரஹ்மணா விவிதிஷந்தி “ ஸர்வாபேக்ஷா ச, யஜ்ஞாதிச்சுருதோச்வவத் ” என்று ஜ்ஞானஸாதகமாகக் கர்மத்தை அவச்யாதுஷ்டேயமாக ஒதுகையாலும், “ ப்ரஹ்மவிதாப்நோதி பரம் ” “ தமேவம் வித்வாக்ருத இஹ பவதி ” “ ப்ரஹ்ம வேத ப்ரஹ்மவைவ பவதி ” “ ததா வித்வாக் புண்யபாபே விதுய நிரஞ்ஜக: பரமம் ஸாம்யமுபைதி ” “ அஸ்தி ப்ரஹ்மேதி சேத் வேத ஸந்தமேகம் ததோ விது: ” “ வித்யாத் து ப்ருஷம் பரம் ” என்று, வேதகவிசேஷத்தை பகவத் ப்ரபத்திஸாதகமாக கிதிக்கையாலும், “ யமேவைஷ வ்ருணுதே தேக லப்ய: தஸ்யைஷ ஆத்மா வில்ருணுதே தநாம் ஸ்வாம் ” “ பக்த்யா ச த்ருத்யா ச ஸமாவிதாத்மா ஜ்ஞானஸ்வரூபம் பரிபச்யதீஹ ” “ ஹ்ருதா மஹோ மக்ஸாபிக்ல்ப்த: ” என்று ப்ரபத்திஸாதகமாக பக்தியை கிதிக்கையாலும், இவற்றினுடைய த்யாகம் சாஸ்த்ரவிரோதம். “ சகோ முக்த: வாமதேவோ முக்த: ” என்று முக்தராகச் ச்ருதரான சகோதினோடு, “ உபயாகமசேஷாணாம் ஸாதூநாம் ” என்னப்பிறந்த ப்ரஹ்மஸாதனோடு, பாதஸௌபரிப்ரப்ருதிகளான அல்லாத முமுக்ஷுக்களோடு வாகிபத, கர்மஜ்ஞானாதிகளையே அநுஷ்டித்துப் போருகையாலே, தர்மத்யாகவிதி, அநுஷ்டானத்தோடும் விரோதிக்ரமம். “ நியதம் குரு கர்ம த்வம் கர்ம ஜ்யாயோ ஹ்யகர்மண: ” “ கர்மணைவ ஹி ஸம்ஸித்திமாஸ்திதா ஜகத்ய: ” “ ஸர்வம் கர்மாசிலம் பார்த்த ஜ்ஞானே பரிஸமாப்யதே. ” “ ஹி ஜ்ஞானேக ஸத்ருசம் பவித்ரமிஹ வித்யதே. ” “ ஜ்ஞானகங்கில் ஸர்வகர்மாணி பஸ்மஸாத் குருதே ததா ” “ போக்தாரம் யஜ்ஞதபஸாம் ஸர்வலோகமஹேச்வரம், ஸுஹ்ருதம் ஸர்வபூதாநாம் ஜ்ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி ” “ பக்த்யா மாமபிஜாநாதி ” “ பக்த்யா த்வந்யயா சக்ய: ” “ மத்பக்திம் லபதே பராம் ” “ மக்ஸா பவ மத்பக்த: ” என்று ஸாதகமாகவும் ஸிஸ்தகமாகவும் பகினைட்டோத்தாலும் உபநிஷ்டமான கர்மாதித்யாகம் ப்ரகாணவிரோதம். ஆக, சாஸ்த்ரவிரோதமும், கர்மஜ்ஞானாதுஷ்டானவிரோதமும், ப்ரகாணவிரோதமும் பிறக்கையாலே, இச்ச்லோகத்துக்கு இவற்றோடு சேர்ந்த அர்த்தம் அர்த்தமாமித்தவே; விரூக்தமான த்யாகம் அர்த்தமாகமாட்டாது என்று சிலர் சொன்னார்கள்.

சாஸ்த்ரவிரோதமும், அநுஷ்டானவிரோதமும், ப்ரகாணவிரோதமும் பிறவாமை யாலே அது அர்த்தமாகாது; “ யோ ப்ரஹ்மானம் விததாதி பூர்வம் யோ வை வேதாம்ச்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை, தம் ஹ தேவமாத்மபுத்திப்ரஸாதம் முமுக்ஷுர் வை சாணமஹம் ப்ரபத்யே ” “ தஸ்மாந் ந்யாஸமேஷாம் தபஸாமதிரித்தமாஹ: ” “ ந்யாஸ இதி ப்ரஹ்ம ” “ தேவாநாம் குஹ்யம் ” “ ய ஏவம் வேத ” “ ப்ரஹ்மணோ மஹிமாக்மாப்நோதி ” “ தாவதார்த்திஸ் ததா வாஞ்சா தாவக் மோஹஸ் ததாஸுகம், யாவந் யாதி சரணம் த்வாமசேஷாகாசகம் ” “ சரண்யம் சரணம் யாதோ கோவிந்தம் நாவஸீததி. ” “ வ்ருதைவ பவதோ யாதா

பூயஸ் ஜம்ஸத்தி; தஸ்யாமந்யதம் ஜம் ஸஞ்சித்ய சரணம் வ்ரஜ்” “தேஷாம் து
தபஸாம் ந்யாஸமதிரித்தம் தபச் ச்ருதம்” “ஸா தே வே ஸ் மி க் ப்ரயஜ்யதாம்” என்று
ஸர்வதர்மபரித்யாகபூர்வகமாக அநுஷ்டேயையான ப்ரபத்தியையும், பகவத்ப்ரபத்திக்கு
ஸ்வதந்த்ரஸாதமாக சாஸ்தாத்நிலே விதிக்கையாலே சாஸ்தாவிரோதயில்லை. கர்மஜ்ஞாநாதி
விதாயகமான சாஸ்தாக்களுக்கும், தத்த்யாகபூர்வகமாக அநுஷ்டேயமான ப்ரபத்தியை
விதிக்கிற சாஸ்தாத்தகுக்கும், அந்யோந்யம் விரோதம் பிறக்கையாலே, ப்ரபத்திசாஸ்தாந்தான்
தூர்பலமானோடுவென்னில்: சாஸ்தாத்தவம் அவிசிஷ்டமாகையாலே ப்ரபத்திவிதாயகசாஸ்தாத்
தோடே விரோதம் பிறக்கையாலே, கர்மஜ்ஞானாதிவிதாயகசாஸ்தாந்தான் தூர்பலமா
பிருக்கவாமாகையாலே அதுவுமர்த்தமன்று.

இங்ஙனே விரோதம் சொல்லப்பார்க்கில், ச்யேநவிதிக்கும், காமனாவிதிக்கும், மோக்ஷ
விதிக்கும் அந்யோந்யம் விரோதம் பிறக்கையாலும், ப்ரஹ்மசர்யம், கர்ஹஸ்த்யம்,
வானப்ரஸ்ததர்மம், ப்ரஹ்மதர்மம் இவற்றுக்கு அந்யோந்யம் விரோதம் பிறக்கையாலும்,
“ந ஹிம்ஸ்யாத் ஸர்வா பூதாநி” என்று பூதஹிம்ஸையை கிஷேதித்து வைத்து பசுவிச
னைத்தை விதிக்கையாலும், “யாவஜ்ஜீவமக்நிஹோதாம் ஜுஹுயாத்” என்று அக்நிஹோதா
ஹோமத்தை விதித்துவைத்து, தத்த்யாகத்தை “ஸம்ந்யஸேத் ஸர்வகர்மாணி” என்று
விதிக்கையாலும், கர்மத்தை அநுஷ்டேயமாகச் சொல்லிவைத்து, தத்த்யாகபூர்வகமாக
அநுஷ்டேயமான ஜ்ஞானயோகத்தை விதிக்கையாலும், உபாஸ்யவஸ்துவை “யஸ் ஸர்வஜ்ஞஸ்
ஸர்வவித்” என்று ஜ்ஞானமாகச் சொல்லிவைத்து, “நிர்க்ருணம்” “நிரஞ்ஜநம்” என்று
குணவிதாயகச் சொல்லுகையாலும், ஆக இவ்வோமுகங்களாலே ஆபாதசூடம் பாஸ்பா
பிருத்தமாகத் தோற்றுக்கையாலே சாஸ்தாமாகத்யாஜ்யமாம், இவ்விரோதத்தை, குணபேதத்
தாலும், வர்ணபேதத்தாலும், ஆசாமபேதத்தாலும், பாகபேதத்தாலும், குகிபேதத்தாலும்,
அதிகாரிபேதத்தாலும் பிறக்கையாலே பரிஹரிக்கிறவோபாதி இதுவும் அதிகாரிபேதத்தாலே
பரிஹ்ருதம். ஆகையாலே சாஸ்தாவிரோதயில்லை கர்மஜ்ஞாநாதி+னே அநுஷ்டித்
சுகாதிகளோபாதி, கண்டுமுசுருந்தப்ப்ருதிகளான முமுக்ஷுக்களோடு தர்வாஸர்சாய
தாவிதான தேவதைகளோடு வாகியற ப்ரபத்த்யதுஷ்டானம் பண்ணி பலிக்கக்காண்கை
யாலே, அநுஷ்டானவிரோதயில்லை, கர்மயோகாதிகளுக்கு ஸஹாநுஷ்டானமில்லாமையாலே
பாக்ரமநிபந்தனமான அதிகாரிபேதத்தாலே பரிஹரிக்கிறவோபாதி, இதுவும் அதிகாரி
பேதத்தாலே பரிஹ்ருதம். ஆகையாலே ப்ரகாணவிரோதயில்லை.

இப்படி ஆபாஸமான சாஸ்தாவிரோதாதிகளைப் பரிஹரிக்கைகாகச் சிலர், “கீழ்
விவிதமான கர்மஜ்ஞாநாதிகள் த்ரைவர்ணிகவிஷயம்; இந்த த்யாகபூர்வகப்ரபத்திவிதானம்,
அத்ரைவர்ணிகரான ஸ்த்ரீசூத்ராதிகள் விஷயம்” என்று விஷயவிபாகம் பண்ணினார்கள்;
இங்கு விதிவிஷயபூதனான அர்ஜுநன் த்ரைவர்ணிகரிலே அந்யதமனாகையாலும், “ஸ்த்ரியோ
வைஸ்யாஸ் ததா சூத்ராஸ் தேபி யாந்தி பராம் கதிம்” என்று அத்ரைவர்ணிகரான ஸ்த்ரீசூத்ராதிக
ளுக்கும் பஜனதிகாசமுண்டாகக் கீழே ச்ருதமாகையாலும், ப்ரஸஜ்ய ப்ரதிஷேதம்
தர்மநுஷ்டானயோக்யஸ்தலத்திலேயாகையாலும், அதுவும் அர்த்தமன்று.

கர்மபலத்யாகபூர்வகமாக அங்கப்ரபத்தியை விதிக்கிறது எறார்கள் சிலர். இவ்விடத்
தில் கர்மயோகப்ரஸ்தாவயில்லாமையாலும், உண்டானாலும், “மா பஸேஷு கதாசு” என்று
கீழே உக்தமாகையாலும், தர்மசப்தம் பலவாகியல்லாமையாலும், அதுவும் அர்த்தமன்று.

"தஞ்ச்சாந்தராயண கூச்மாண்டவைச்வாநரி தொடக்கமான ப்ராயச்சித்ததர்மங்களை விட்டு, அந்த ஸ்தானத்திலே என்னையே பற்று" என்கிற பக்ஷமும், அர்ஜுனன் கர்மயோக விரோதிகளுக்குத்ததை உடையவன்ல்லாமையாலும், மேஷ்டிமுந்த ஊர்வசியையும் அநாதரிக் கும்பட ஜிதேந்திரியனாகையாலும், கீழ் சோகஜனகமான ப்ராயச்சித்தம் அபாஸ்துதமாகையாலும், தர்மசப்தத்தை அவ்வவ்விலே ஒதுக்கவெண்ணாமையாலும், அதுவும் அர்த்தமன்று.

"புத்த்வா சாக்த்ராயணம் சரேத்" போலே கர்மயோகாதிகளிலே ப்ரம்சமுண்டாயிற் றாகி, தத்ப்ராயச்சித்தமாக ப்ரபத்தியை விதிக்கிறதென்கிற பக்ஷமும், "நேஹாபிக்ரமநா சோஸ்தி ப்ராத்யவாயோ ந வித்யதே" என்று ப்ராயச்சித்தநிரபேக்ஷமாகச் சொல்லுகையாலும், அதுவும் அர்த்தமன்று.

"ஜ்ஞாநயோகலாபத்துக்கு, தத்ஸாதகமான கர்மத்தை விட்டு என்னைப் பற்று" என்கிற பக்ஷமும், ஸாத்யமான ஜ்ஞானத்துக்கு வாசகசப்தமில்லாமையாலும், ப்ரபத்தியை ஸ்வதர்மமாக விதிக்கையாலும், தர்மசப்தம் கர்மத்தளவிலே நில்லாமையாலும், விவித கர்மத்பரீதமாகிற தூஷணம் வருகையாலும், அதுவும் அர்த்தமன்று.

"இத்தை விட்டேயாகிலும் பற்றுவான் என்று சரணாகதிப்ரசம்ஸைதான்" என்கிற பக்ஷமும், ப்ரசம்ஸையால் சோகலிவ்ருத்தி பிறவாமையாலே அதுவும் அர்த்தமன்று.

"பூர்ணாஹுதிக்யாயத்தாலே இவ்வதிகாரிக்கு கர்மத்யாகத்தில் தாத்பர்யமில்லை; ப்ரபத்தயநுஷ்டானத்திலே தாத்பர்யம்." என்கிற பக்ஷமும், கர்மத்யாகத்தையொழிய அநுஷ்டிக்க ஒண்ணாக ப்ரபத்திக்கு, பலத்தையொழியவே அநுஷ்டேயமான பூர்ணாஹுதி க்யாயம் த்ருஷ்டாந்தமல்லாமையாலே, அதுவும் அர்த்தமன்று.

"ந யோதஸ்ய இதி கோவிந்தமுத்த்வா தூஷணம் பபூவஹ்" "ரதோபஸ்த உபாவிசத்" என்று பந்துஹத்யாபயத்தாலே யுத்தாங்கிவ்ருத்தான அர்ஜுனை யுத்தத்திலே ப்ரவர்த்திப் பிக்கைக்காக, ப்ரவ்ருத்தமான ப்ரபந்தமாகையாலும், கீழடைய "நியதம் குரு கர்ம த்வம் கர்ம பிக்ஷைக்காக, ப்ரவ்ருத்தமான ப்ரபந்தமாகையாலும், கீழடைய "நியதம் குரு கர்ம த்வம் கர்ம ஜ்யாயோ ந்யகர்மண:", சரீரயாத்ரபி ச தே ந ப்ரஸித்த்யேதகர்மண:" "தர்மயாத்தி யத்தாச் ச்ரேயோக்யத் சுஷுந்தியஸ்ய ந வித்யதே" "லோகஸங்க்ரஹமேவாபி ஸம்பச்யக் கர்த்துமர்ஹஸி" என்று கர்மம் அவச்யகர்த்தவ்யமென்று சொல்லுகையாலும், "அத சேத் த்வமீமம் தர்மயம் ஸங்க்ராமம் ந கரிஷ்யஸி, ததஸ் ஸ்வதர்மம் கீர்த்திஞ்ச ஹித்வா பாபமவாப்ஸ்யஸி" "ததோ யுத்தய யுஜ்யஸ்வ நாகவம் பாபமவாப்ஸ்யஸி" என்று கர்மானுஷ்டானத்தில் பாபிஷ்டனா சொல்லுகையாலும், "யே த்வேததத்பயஸு-மயக்தோ காநுதிஷ்டந்தி மே மதம், ஸர்வஜ்ஞாநவிமுடாம்-ஸ்தாக் வித்தி நஷ்டாகசேதஸ:" என்று தானாதரித்து உபதேசித்த கர்மத்தை ஸாத்யமாக அநுஷ்டியானாகித் தஷ்டனாமென்றும் "மோஹாத் தஸ்ய பரித்யாகஸ் தாமஸ: பரிகீர்த்தித:" என்று, கர்மஸ்வரூபத்யாகத்தை தம: கார்யமாகச் சொல்லுகையாலும், "ஸங்கம் த்யக்த்வா பலஞ்சைவ ஸ த்யாகஸ் ஸாத்விகோ மத:" என்று பலஸங்காதித்யாகமே ஸாத்விகத்யாக மென்றும் விசேஷித்துச் சொல்லுகையாலும், "ந ஹி தேஹப்ருதா சக்யம் த்யக்தும் கர்மான்யசேஷத:" "நியதஸ்ய து ஸங்க்யாஸ: கர்மணோ கோபபத்யதே" என்று, கரணங்கள் குர்வத்ரூபங்களாகையாலே கர்மத்தை நோக்கிடவொண்ணாமையாலும், கிடில் பஞ்சமஹா யஜ்ஞாதிகளையும் கிடவேண்டிவருமாகையாலும், கிட்டால் யஜ்ஞசிஷ்டாகியாகை தவிர்த்து அகாலியாய், ஆஹாரசத்தியால் வரும் ஸத்வசத்தி ரூபிப்படியாய் கிடிகையாலும், "கர்த்தவ்யாரீதி மே பார்த்த நிச்சிதம் மதமுத்தமம்" என்று கர்மானுஷ்டானமே தனக்கு உத்தமமாகச் சொல்லுகையாலும், "ஸ்திதோஸ்மி கதஸ்த்தேஹ: கரிஷ்யே வசகம் தவ"

என்று, ச்லோகம் கேட்டவநந்தாத்திலே, “நீ திருவுள்ளமானபடியே கர்மாநுஷ்டானம் பண்ணக்கடவேன்” என்று அர்ஜுனன் ப்ரதிவசனம் பண்ணுகையாலும், அந்த வசனதுகூலமாக பாரதயுத்தம் ப்ரவ்ருத்தமாகையாலும், “மாமேவ யே ப்ரபத்யந்தே” “தமேவ சாத்யம் புருஷம் ப்ரபத்யே” “தமேவ சரணம் கச்ச” என்று அங்கதயா விஹிதமான ப்ரபத்தியை ப்ரதானமாக விதிக்கக்கூடாமையாலும், துஷ்கரமான ஸாதனங்களாலே ஸாத்யமான அர்த்தத்தை ஒரு ப்ரபத்திமாத்ரம் ஸாதிக்கை அநுபபன்னமாகையாலும், கீழ் ஸாதகந்தா துஷ்கரத்வாதிகளாலே சோகாவேசம் பிறந்தமை ச்ருதமல்லாமையாலும், “து:க்கமித்யேவ யத் கர்ம காயக்லேசபயாத் த்யஜேத், ஸக்ருத்வா ராஜஸம் த்யாகம் கைவ த்யாகபலம் லபேத்” என்று கர்மத்தினுடைய துஷ்கரத்வாதிகளாலே அத்தை விடில், த்யாகபலவித்தியில்லை யென்று சொல்லுகையாலும், விஹிதார்த்தாநுஷ்டானம் ஸ்வரூபஹாநியாகில், விதிவிஷேத ரூபமான சாஸ்தாங்களைக் குடகீர்ஷ்ரியவேண்டுகையாலும், “சரணம் வ்ராஜ” என்கிற விதிக்கு வையர்த்தம் பிறக்கையாலும், வகபதத்துக்கு தேவதாந்தாவ்யாவ்ருத்த்யர்த்தம் ஸித்திக்கையாலும், இங்குச் சொல்லுகிற த்யாகம் கர்மஸ்வரூபத்யாகமாகமாட்டாது. “ஆகையாலே, கீழ்க்குமான ஸாதனங்களில் பலஸங்கா திகளையும் ஸ்வதந்த்ரஸாதனத்வப்ரதிபத்தியையும் விட்டு, தத்ஸாதனஸமாசாத்யனான என்னையே பலப்ராஸாதகனாக புத்திபண்ணு; அத்தாலே ப்ரீதனான நான் அத்த கர்மவிசேஷங்களையும், ப்ரதிபத்திவிசேஷத்தையும் உடைய உன்னை மத்ப்ராப்திப்ரதிபந்தகமான ஸகலபாபங்களின்னும் விடுத்தனாகக் கடவேன். இப்படி உன் ஸகலவிரோதிகளும் நான் போக்கும்படி எனக்கு ப்ராஸாதனமான கர்மயோகத்தில் கர்த்தவ்யாகர்த்தவ்யபுத்தியால் சோதிக்கக்கடவையல்ல” என்று, இது சாமச்லோகமாகையாலே கீழே சாஸ்தாத்ரால் உக்தமான அர்த்தத்தையடைய நிகமித்துத் தலைக்கட்டுகிற தென்று சிலர் சொன்னார்கள்.

இங்குச் சொல்லுகிற த்யாகம் கர்மஸ்வரூபத்யாகமாகக் கொள்ளாமையாலே, உபக்யமத்தோடும், அவனுடைய உக்த்யநுஷ்டானத்தோடும் விரோதமில்லை. “உவச்யம் கர்த்தவ்யம்” “பண்ணுவிடில் பாபம் வரும்” என்கிற நேறதுவ்யமும் “ஆத்மாவலோகனத் துக்கு உறுப்பாகக் கர்மத்தை அநுஷ்டித்திலையாகிலும், ஸ்வவர்ணஸ்வாசாமோசித தர்மமாகையாலே உனக்கு “ஸ்வதர்மமபி சாவேக்ஷ்ய” என்கிறபடியே “ஆவச்யம் கர்த்தவ்யம்; பண்ணுயாகில் அகாணே ப்ரத்யவாயம் வரும்” என்கிறதிலே அந்யப்ரமாகையாலே பரிஹ்ருதம். “கர்ம ஜ்யாயோ ஹயகர்மண:” என்கிற இதவும், ஜ்ஞாநயோகத்திற்காட்டில் கர்மயோகப்ராசம்ஸாபரமாகையாலே பரிஹ்ருதம். தன் பக்கலிலே கர்த்தருத்வத்தை விட்டு அநுஷ்டிக்கச் சொன்னதிலே அஸூதியை பண்ணுவாருண்டாகில் நஷ்டராவாரென்கையாலே அஸூயாபிபந்தனமான நாசத்தைச் சொல்லுகிறதித்தனை போக்கி அநநுஷ்டானசிபந்தனமான நாசத்தையன்று சொல்லுகிறது; அநநுஷ்டானசிபந்தனமாகில் “தஸ்ய கார்யம் ந வித்யதே” என்று கர்மயோகத்தில் கிரபேக்ஷனாய் அத்தை விட்ட ஜ்ஞாநயோகாதிகாரிக்கும் நாசம் வருகையாலே பரிஹ்ருதம். இந்த ந்யாயத்தாலே “கர்மஸ்வரூபத்யாகம் தாமஸம்” என்கிற விடமும், “மோஹாத் தஸ்ய பரித்யாக:” என்று மோஹம் நேறதுவாக விடில் என்று விசேஷிக்கையாலே, நாஸ்திக்யசிபந்தனமான த்யாகத்தை தாமஸமென்கிறது. “பலஸங்காதி த்யாகபூர்வகமாக அநுஷ்டிக்கை ஸாத்விகம்” என்று சொன்னதவும் நாஸ்திகவ்யாவ்ருத்தி பரம்; அங்ஙனன்றாகில் ஜ்ஞாநயோகசிஷ்டாதிகளுக்குப் ஸாத்விகத்வமின்றியிலே ஒழிய வேண்டுகையாலே, பகவத்ப்ரிணகர்மத்தை நிச்சேஷமாக விடுகை பாக்ஷமல்லாமையாலே, கரணங்கள் குர்வத்ரூபங்களாகையாலே வரும் விரோதமில்லை. “த்யாஜ்யம் தோஷவதிச்யேகே”

என்று ராகத்வேஷாதிகளோபாதி இந்த கர்மம் ஆத்மாவுக்கு பந்தகம் என்கிறவர்களை வ்யாவர்த்திக்கிறதாகையாலே, “கர்த்தவ்யாநி” என்கிறதோடும் விரோதியாது. “ஸர்வம் கர்மாகிலம் பார்த்த ஜ்ஞானே பரிஸமாப்யதே” என்று கர்மாங்கமான ஜ்ஞானத்தனை கர்மத்துக்கு அங்கியாக விதித்தவேதபாதி அங்காங்கிவிரோதமுமில்லை. “தப: கர்மாத்தமாகாநி வை, யாநி தேஷாமசேஷானாம் க்ருஷ்ணாநுஸ்மரணம் பரம்” என்று தப:கர்மாதிஸாத்யமான பாபநிலநுத்தி, க்ருஷ்ணாநுஸ்மருதிமாத்ந்தாலே பிறக்கும் எனறெழுதுகையாலே ப்ரபல்ய தெவர்பல்யவிரோதமில்லை. ஸாத்யமான கர்மத்தை துஷ்கரத்வாதிபயத்தாலே விட்டு, தத்ஸாத்யமான ஜ்ஞானத்தை ஆசைப்படிவ் அது கிட்டாது என்கையாலே, “வை த்யாகபலம் லபேத்” என்கிறத்தோடும் விரோதியாது. முமுக்ஷுவுக்கு பலார்த்தமாக விஹிதமான கர்மங்களினுடைய த்யாகம் ஸ்வாதிகாராநுரூபமாகையாலே ஸ்ரூபஸாநி யல்லாதவோபாதி, இவனுக்கும் ஸ்வாதிகாரவ்யதிரித்தவிஷயமான விதிநிஷேதங்கள் அநுஷ்டிக்கில் ஸ்வரூபந தியாகையாலும், ஸ்வாதிகாராநுரூபமான விதிநிஷேதசாஸ்தர்த்தை அநுஷ்டிக்கையாலும், விதிநிஷேதசாஸ்தரவையர்த்தயம் பிறக்கும் என்னவொண்ணாது. “மா கிஸ ஸம்பதம் தைவீமபிஜாதோஸி பாண்டவ” என்கிறவிடத்தில் “மாகச:” என்று சோகநிலநுத்தியைப் பண்ணக்காண்கையாலே, “தேவாஸு விபாகச் ஸணத்தாலே சோகம் பிறந்ததர்காதே” என்று அநுமித்துக்கொண்ட வோபாதி, இங்குமப்படியே அநுமிக்கலா யிருக்கையாலே சோகம் அப்ராஸ்துதமென்கிறவிதவும் துஷணமாகாது. இஸ்லோகந்தான் கிகமனமாகவும் மாட்டாது. தர்மசப்தம்:தர்பகதமான ஸ்வாதந்தர்யத்தை வசிக்கமாட்டா மையாலும், ஸ்வபலமான பகவத்ப்ரீதியை ஸ்வதந்த்ரமாக ஸாதிக்கையாலும், கர்மத்துக்கங்க மாக இப்பத்தினிசேஷத்தைச் சொல்லி, “இப்பத்தியோடே கூட கர்மத்தை அநுஷ்டி” என்னவேண்டியிருக்க, இப்பத்தியை ஸ்வதந்த்ரமாகவிதிக்கையாலும், “அஹம்ஹி ஸர்வயஜ்ஞாநாம் போக்தா ச ப்ரபுரேவ ச” என்று கீழே “எனக்கு ப்ரீதிஸாதனமாகக் கடவது இந்தக் கர்மாதிசன்; இதக்கு பலராஸாதசன் நான்” என்று உக்தமாகையாலும், எகபதத்துக்கு வ்யவ்ருத்தி வித்தியாவையாலும், தேவதாந்தரஸ்யவ்யருத்தி “யாந்தி மத்யாஜிகோபி மாம்” “போக்தாநாம் யஜ்ஞதபஸாம் ஸர்வலோகமஹேச்வாம்” “யேப்யஸ்யதேவதாபக்தா: .... தேபி மாமேவிகளேந்தேய யஜந்தி” என்று ஏவமாதிகளாலே கீழே ஸாதிக்கையாலும், “நாநுசோசிது-மர்ஹஸி” “வைவம் சோசிதுமர்ஹஸி” “ந த்வம் சோசிதுமர்ஹஸி” என்று கீழே சோகிக்கக்கடவையல்லெயென்று சொல்லுகையாலும், “யத் த்வயோக்தம் வசஸ் தேந மோஹோயம் விகதோ மம” என்று “அத்யாத்தவிஷயமாக நீ திருவுள்ளமான வார்த்தை களாலே என்னுடைய மோஹம் போயிற்று” என்று அவன் சொல்லுகையாலும், கிகமனத் தில் ப்ரயோஜாநில்லாபையாலும் அதுவும் அர்த்தமன்று.

ஆகையாலே, “தத் கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயஸி கேசவ” என்று கர்மம் உனக்கு அநுஷ்டே யமென்று சில ஹேதுக்களாலே சொல்லச் செய்தேயும் கர்மத்திலே கொடியதிபத்தி பிறக்கையாலும், “சஞ்சலம் ஹி மந: க்ருஷ்ண ப்ரமாதி பலவத் த்ருடம், தஸ்யாதம் நிக்ரஹம் மந்யே வாயோரிவ ஸுதுஷ்கரம்” என்று மநகபரிசுமான மனஸ்ஸை மீட்கவொண்ணாதென்று பயப்படுகையாலும், “அப்ராப்ய யோகஸம்ஸித்திம் காம் கதிம் க்ருஷ்ண கச்சதி, கச்சிந் கோபயலிப்ராஷ்டச் சிக்ஷாப்ரமீவ நச்யதி” என்று யோகப்பாஷ்டனாஸ் மேகசகலம் போல் இவன் நசிக்குமோவென்று பயப்படுகையாலும், இவ்வோ இவ்வோ முகங்களாலே “டஹ-ஹாம் ஜக்மநாமந்தே ஜ்ஞானவாக் மாம் ப்ரபத்யதே” என்கிறபடியே அநேகஜகம்ஸாத்யமான ஸாதநாந்தரங்களினுடைய துஷ்கரத்வாதிபந்தனமான பயம்

அதுவர்த்திக்கையாலும், “யததோ ஹயபி கேளந்தேய புருஷஸ்ய விபச்சித:; இக்திரியாணி
 ப்ரமாதீநி ஹரந்தி ப்ரஸபம் மக:” என்று இந்திரியஜயத்தைப் பண்ணவேணுமென்று யத்னம்
 பண்ணுகின்றாலும், இந்திரியங்கள் விஷயங்களிலே வலிய இவனை இழுக்குமென்பது, “தைவீ
 ஹயேஷா குணமயீ மம மாயா தூத்யா” என்று எனக்கு லீலோபகாணபூதையான இந்த
 ப்ரக்துதி, ஸ்வயதனத்தால் கடக்கவொண்ணாதென்பது; “நச்வரஸ் ஸர்வபூதாநாம் ஹருத்தே-
 சோஜாந திஷ்டதி, ப்ராமயந் ஸர்வபூதாநி யந்யராசுடாநி மாயயா” என்று நச்வரானைங்காண்
 நுகத்து; தன்னால் செய்யலாவதில்லைகாணென்பது, “மத்தஸஸ்ம்ருதிர் ஜ்ஞானமபோஹநஞ்ச”
 என்று “ஜ்ஞானபோஹனதிகளும் என்னாலே காண்; ஆகையாலே சேதநவ்யபாபாநைகளாத்ய
 மாய இகுப்பதொன்று இல்லைகாண்” என்பது, தத்தப்பரிஹாரமாக “நாநி ஸர்வாணி ஸம்யம்ய
 யுக்த ஆஸித மத்பா:” “மாமேவ யே ப்ரபத்யந்தே மாயாமேதாம் தரந்தி தே” “தமேவ சாத்யம்
 ப்ரஹ்ம ப்ரபத்யே” “தமேவ சரணம் கச்ச ஸர்வபாவேந பாரத” என்று தன் திருவடிகளில்
 பண்ணும் ப்ரபத்தியை விதிப்பதாய்ப் போருகையாலே ப்ரபத்திவைலாடினயஜ்ஞானம்
 பிறக்கையாலும், ஸுகர்மான இது கிடக்க, துஷ்கரத்வாதிதோவபஹுளமான ஸாத்ய
 தர்மங்களிலே அந்வயிப்பொயின்றுல், “அவையோ என்னால் அஞ்ஞாபித்தத் தலைக்கட்டலாம்
 படியாயிருக்கிறதில்லை” என்று இவன் சோகாவிஷ்டனாக, இப்படி உத்தரமான ஸாதனங்களி
 லே சோகம் பிறக்கும்படி பக்வனான பின்பு, “மோக்ஷஸாதகதயா திருத்தமான ஸாதனங்களை
 ஸாங்கமாகவும் ஸவாஸகமாகவும் விட்டு, அவற்றாக்கும் என்னைக்கொண்டு காரியம்
 கொள்ளவேண்டுமபடியுமாய், ஸ்வயம் நிபேஷனாய், நிருபாதிசுவாதஸ்யா திருணவிசிஷ்ட
 னான என்னையே அவ்வோ ஸாதனஸாத்யமான அவிஷ்டசிவருத்திக்கும் இஷ்டப்ராப்திக்கும்
 உபாயமாக த்ருடாத்யவஸாயத்தைப் பண்ணுமிதுவே உனக்குச் செய்யவேண்டுவது; பின்பு
 த்வத்ஸவிக்குதனாய் த்வதபிமதஸாதனயோக்யஸம்படி ஜ்ஞானசக்த்யா திருணபூர்ணனான
 நான், என்கையிலே நயஸ்தபானான உன்னை மத்ப்ராப்திவிநோதிகளான கைலாபபங்குறும்
 தானே விட்டுப்போம்படி பண்ணக்கடவேன்; ஆனபின்பு உத்தமமான ஸாதகதுஷ்கரத்வாதி
 களாலே சோகிக்கக்கடவையல்ல” என்கிற இவ்வர்த்தமே சமஸ்க்ரோதத்துக்கு உசிதமான
 அர்த்தமாகக்கடவது.

....
 அவதாரிகை முற்றிற்று.

வியாக்யானம்:—(ஸர்வதர்மாநித்யாதி) ஸ்வகாராங்கமான த்யாகத்தைச் சொல்லக்
 கடவதாய்க் கொண்டு, த்யாஜ்யாம்சத்தை உபாதானம் பண்ணுகிறது. இதில் தர்மசப்தம்,
 ஸாமாந்யேந பலஸாதனமான உபாயத்தைச் சொல்லுகிறது. அங்குன்னிறியிலே, தர்மசப்தம்
 “தர்மேண பாபமபநுததி” என்கிறவிடத்தில் தர்மசப்தம் போலே க்ரியாமாத்ரவாசியாமன்று,
 ஜ்ஞானயோகாதிகளுக்கு தர்மத்வமின்றியிலே ஒழியும்; இனி, “சோதகாலக்ஷணோத்தோ
 தர்ம:” என்கிறபடியே ஸ்வஸாத்யதயா விவிதமான கர்மஜ்ஞானாத்மாத்ரவாசியாமன்று,
 “பிக்குஷ்ணம் தர்மம் ஸகாதம்” என்கிற வித்ததர்மத்திலே ஏறப்பெறுது; ஆகையாலே
 இத்தர்மசப்தம், யாதொன்று சாஸ்திரீயமாய் பலஸாதகமாயிருக்கிறது, அதை வசிக்கக்
 கடவது. ஆக, பலஸாதனதர்மந்தான், ‘தர்ம’, ‘பாதர்ம’, ‘பாமதர்ம’ என்கிற பேத்தத்தாலே
 முன்று வகைப்பட்டிருக்கும்; இதில் அதர்மவ்யாவ்ருத்தமான ஸ்வர்க்காதிக்ஷாந்ரபுருஷார்த்த
 ஸாதனம் தர்மமாகிறது. பாதர்மமாகிறது:— விமோசகமாகையாலே, பந்தகமானதிற
 காட்டிவிலக்ஷணமான பாமபுருஷார்த்தலக்ஷணமோக்ஷஸாதனம். பாமதர்மமாகிறது:—
 தர்மம் போலே ஸாந்ரபுருஷார்த்தத்தையே ஸாதித்தல், பாதர்மம் போலே சேதஸாத்யமாக

இவை அபேகிதமாகாதோ? என்று உதிக்கிற சங்கையை வ்யாவர்த்திக்கைக்காக, ப்ருதங்நிரதேசம் பண்ணுகிறது. அந்த ஸ்விகாரத்துக்கு சைதன்யமாத்ரபேயிறே அபேகிதம்.

அவ்வளவிலிலே, யோக்யதாபாதகமான இந்த ஸந்த்யாவந்தனாதிகள் அபேகிதமாகில், இந்த ஸந்த்யாவந்தனாதிகள் தன்னையும் அநுஷ்டேயதயா ஸ்விகரிக்கக் கூடாதே; அந்த ஸந்த்யாவந்தனாதிஸ்விகாரத்திலே இழிகைக்கு யோக்யதாபாதகமான ஸந்த்யாவந்தனம் வேண்டுமெனாலே. அவை அபேகிதமாயிறே, “துராசாரோபி ஸர்வாசீ க்ருதக்னோ நாஸ்திக: புரா, ஸமாச்யேதாதிதேவம் சரத்தயா சரணம் யதி, நிர்த்தோஷம் வித்தி தம் ஜக்தும் ப்ரபாவாத ப்ரமாத்தம:” என்று ஸர்வாதிகாரிகளுக்கும் ஆசாயணத்திலே அதிகாரமுண்டென்கிறது. அதிக்குமேலே அநுஷ்டிக்கப்படுகிற ஸ்விகாரம் அதிக்ருதாதிகாரமுமாம். ஆக, அநுஷ்டிக்கப்படுகிற ஸ்விகாரத்துக்கு ஸந்த்யாவந்தனம் அபேகிதமென்கைக்காக ப்ருதங்நிரதேசம் பண்ணிற்று.

ஸாதநாந்தங்களுடைய த்யாஜ்யமாயறமாகில், “சாந்தோ நான்த உபாதஸ் திதிஷுஸ” ஸமாஹிதோ பூத்வா ஆத்மந்யேவாத்மாநம் பச்யேத்” என்று ஸாதநாந்தங்களுக்கும் அங்கமாக எழுதப்படுகிற சமதமாத்யாத்மகுணங்களும், ஸந்த்யாவந்தனாதிகளோபாதி த்யாஜ்யதயா ஸர்வசப்தத்திலே உபாத்தமானாலென்னில்: அனை ஆதரணமாய், இவ்விதிகாரிக்கு ஸம்பாவிதஸ்வபாவங்களாய் வருமவையாகையாலே, த்யாஜ்யகோடியிலே புகாது; ப்ராப்ய கோடியிலே புகுமித்தனை. குணபூதமான இதுவும் த்யாஜ்யகோடியிலே புகுமாகில், ஆத்மகுணபூதமான சேஷசேவிபாவஜ்ஞாநாதிகளும் த்யாஜ்யமாகவேண்டிவரும்.

இந்த ஸர்வசப்தத்தன்னிலே “லோகஸங்க்ரஹமேவாபி ஸம்பச்யந் கர்த்துமர்ஹஸி” என்று லோகஸங்க்ரஹார்த்தமாகக் கர்த்தவ்யமான கர்மங்களாய், புதார்த்தமாகப் பண்ணும் பும்ஸவகுதிவ்யாபாங்களும் த்யாஜ்யதயா அநுஸந்தேயம். என்றியலென்னில்: “தஸ்ய கார்யம் ந வித்யதே” என்கிறபடியே கர்மயோகபலமானஜ்ஞாநயோகத்தைப்பெற்று, பின்பு, தத்ஸாதநமான கர்மயோகத்தில் நிரபேசஷனாயிருப்பாலொருவன், ஸாபேக்யதத்தாலே அந்தக் கர்மத்தை அநுஷ்டியாதொழியில், ஜ்ஞாநயோகத்தில் இழிகைக்கு வேணும் பாகமின்றியிலே இருப்பாலொருவனும், “யத் யதாசாதி ச்ரேஷ்டஸ் தத் ததேவேதரே ஜநா: ஸ யத் ப்ரமாணம் குருதே லோகஸ் ததநுவர்த்ததே” என்கிற ந்யாயத்தாலே, “கிலசுஷணனான அவனுடைய ஆசாயிறே நமக்கும் ஆசாயமாயறவது” என்று இவனுடைய ஆசாயத்தைக் கணிசித்து, இவனோபாதி கர்மாநுஷ்டானத்தில் நின்றும் நிவ்ருத்தனும். ஜ்ஞாநயோகத்துக்கு அதிகாரியாய் வைத்து கர்மயோகத்தை விட்டவனாகையாலே இவன் நின்ற பழுவிலே ஏறமாட்டான்; அதிலே மூட்டும் கர்மயோகத்தை விட்டான்; ஆக, இரண்டுக்கும் ஆளன்றியிலே உபயப்ராஷ்டனாய் விராஜத்தோடே தலைக்கட்டிவிடும். அவனுடைய நாசத்துக்கு நேரது, இந்த ஜ்ஞாநாதிகளியுடைய கர்மாநுஷ்டானமாகையாலே, தந்நாசஜிதமான பரபம் இவனை வந்து பற்றி இவனுடைய ஜ்ஞாநயோகத்துக்கு பாதிபந்தசாராய்; அது செய்யாமைக்காகவினே லோகஸங்க்ரஹார்த்தாதிப்ரவ்ருத்தியில் இழிகிறது வீத்தமான ஸாதனத்தைப் பற்றினவனுக்கு அந்த ப்யயில்லாமையாலும், இவ்வதிகாரி நிற்கிற நிலை ஜ்ஞாநயோகத்தைப் போலே துநுஷ்டானமில்லாமையாலும் த்யாஜ்யமாகக் கடவது; இனி ஆந்ருசம்ஸ்யமே இவற்றிலுடைய அநுஷ்டானத்துக்கு நேரதுவாகக்கடவது. ஆக, இப்படி “ஸர்வதர்மாந்” என்று ஸாத்யமான வகலஸாதனங்களையும் உபாதானம் பண்ணிற்று.

அனந்தரம் 'பரித்யஜ்ய' என்று அதினுடைய த்யாகப்ரகாரத்தைச் சொல்லுகிறது. இங்கு த்யாகசப்தத்தாலே சொல்லுகிறது, தர்மஸ்வரூபத்த்யாகத்தையோ? தர்மபலாதி த்யாகத்தையோ? தர்மத்தில் உபாயத்வபுத்தியாகத்தையோ? என்னில்: இவ்வதிகாரிக்கு, பாவச்சரீராதம் காலசேஷபத்துக்காக பகவத்தோஷஹேதுபூதமானவை அநுஷ்டேயமாகையாலே, தர்மஸ்வரூபத்த்யாகமாகமாட்டாது. பலாதிகள், ஸாதகனுக்குக்கூட த்யாஜ்யமாகக் கீழே உத்தமாகையாலே, பலாதித்த்யாகத்தைச் சொல்லுகிறதாகவொண்ணாது. ஆக, இங்கு தர்மங்களினுடைய உபாயத்வபுத்தியாகத்தைச் சொல்லுகிறது. அந்த உபாயத்வபுத்தி த்யாகவாவது: லாபஹேதுவான பகவத்ப்ரீதிக்கு ஸாதனமென்கிற ப்ரதிபத்தியைத்தவிரகை. ஆகையாலே ஸ்வரூபத்த்யாகத்தால் வரும் குறையும், பலாதித்த்யாகத்தைச் சொல்லுகிற தென்கிறதால் வரும் புநருக்தியுமின்றியிலே ஒழியும்.

உபாயத்வபுத்தியாகபூர்வமாக போகபுத்த்யா இவ்வதிகாரிக்கு அநுஷ்டேயமான இத்தர்மம் பலாபிஷந்திஸம்புத்தமான ஜ்யோதிஷ்டோமந்தானே ஜ்ஞாநாதர்க்கதமானால், "தூரேண ஸ்யவரம் கர்ம புத்தியோகாத் தஞ்சய" என்கிறபடியே கர்மந்தரமாகிறவோபாதி, அந்த மேஷாஷஸாதகர்மந்தானேயாகிலும், புத்திவிசேஷத்தாலே கர்மந்தரமாகக்கூடவது. ஆக, அநுபாயத்வபுத்தியுத்தமான இந்ததர்மத்திற்காட்டில் உபாயத்வபுத்தியுத்தமான அந்த மோக்ஷஸாதகமான தர்மம் தர்மந்தரமாகையாலே, தர்மஸ்வரூபத்த்யாகத்தைச் சொல்லுகிற தென்னவாமம்.

அவன் உபாயத்வபுத்த்யா அநுஷ்டிக்கும்; இவன் போகபுத்த்யா அநுஷ்டிக்கும். அவன் விதிப்போரிதனாய் அநுஷ்டிக்கும்; இவன் ராகப்போரிதனாய் அநுஷ்டிக்கும். அவனுக்கு வர்ணசாமதர்மம் நியமேந் அநுஷ்டிக்கவேணும்; இவனுக்கு வர்ணசாமதர்மநுஷ்டான மாகவும்; வைஷணவகிஞ்சித்தகாமமாகவுமாம்; ப்ராதிசூல்யநிவ்ருத்தியிலே நியமம். ஆறுகூல்யங்களில் எதேனுமாம். ஆகையிறே நம்மாசார்யர்கள் இவற்றை அநுஷ்டிப்பாரும் அநுஷ்டித்தாரும்பப் போருகிறது. அந்த நியமமில்லாமையிறே ஸாதகனான அக்ஞான் ஸாத்யவஸ்து ஸந்திஹிதமாயிருக்கச்செய்தேயும், தன்னுடைய க்ருத்யத்திலே அந்வயித்தது. ஆகையிறே, "ஆறுகூல்யஸ்ய ஸங்கல்ப: ப்ராதிசூல்யஸ்ய வர்ஜகம்" என்று ஆறுகூல்ய ஸங்கல்பத்தோபாதி, ப்ராதிசூல்யநிவ்ருத்தியையும் ஸம்பாவிதஸ்வபாவமாகச் சொல்லுகிறது. ஆக, காம்யகர்மத்தோபாதி மோக்ஷஸாதகதர்மமும், இவனுக்கு த்யாஜ்யமாகையாலே, ஸாங்கமான அந்த தர்மத்த்யாகத்தை த்யாகசப்தத்தாலே சொல்லிற்றாயிற்று.

த்யாகவிசேஷமான "பரி" சப்தம் "பரி-ஸாகல்யே" என்கிறபடியே ஸாகல்ய வாசியாய்க் கிடக்கிறது. கீழே "ஸர்வதர்மாந்" என்று, த்யாஜ்யதர்மங்களடைய எடுத்து த்யாகத்தைச் சொல்லுகையாலே, இஸ்ஸாகல்யசப்தத்துக்கு "கைலதர்மங்களையும் விட்டு" என்கிறவிது அர்த்தமாகவொண்ணாது. ஆகையாலே கீழ் த்யாஜ்யத்யா உபாதானம் பண்ணப் படாதே, அவச்யம் த்யாஜ்யமாயிருப்பதொன்று இதுக்கர்த்தமாகவேணும்.

அதில் "ந ஹிம்ஸ்யாத் ஸர்வா பூதாநி" "ந ஸுராம் பிபேத்" "ந களஞ்ஜம் பக்ஷயேத்" என்றப்போலே சொல்லுகிற நிகேதனிதிகள் கீழ் த்யாஜ்யமாக எடாமையாலும், அந்த நிகேதனிதியை அநுஷ்டிக்கில் தன்னுடைய பாபவிமோசனத்துக்குத் தான் ப்ரவர்த்தித்தானென்கிற ஸ்வரூபஹாநி வருகையாலே, அவச்யம் இவ்வதிகாரிக்கு த்யாஜ்ய மாகையாலும், அது ஸாகல்யசப்தத்துக்கு அர்த்தமானாலோவென்னில்: அதுவும் அர்த்தமாக

மாட்டாது. கிஷேதவிதித்யாகமாகிறது, நிவித்தாநுஷ்டானமாகையாலே, நிவித்தாநுஷ்டான பலமான பாபம், ஈசுவரனுடைய நிக்ரஹமாகையாலே, அந்த நிக்ரஹம் இந்த அதிகாரிக்கு அபுருஷார்த்தமாகையாலே அது அர்த்தமன்று. நிக்ரஹேதவானவை த்யாஜ்யமன்றாகில், பகவதபசாரபாகவதாபசாராதிகளும் த்யாஜ்யமன்றியிலே ஒழியும். பூர்வார்ஜிதபாப விமோசனத்துக்கு யதன்ம பண்ணினானாகில் ஸ்வரூபஹாநியாமோபாதி, ஜ்ஞாகம்பிறந்தபின்பு நிக்ரஹேதாக்களிலே இழிகையும் ஸ்வரூபஹாநியாகக்கடவது. இந்த நிவித்தாநுஷ்டானத் தான் பகவத்கிக்ரஹேதவாகையாலே, இவ்வதிகாரிக்கு ஸ்வரூபமல்லாமையாலும், பற்றுகிற ஸாதனத்துக்கு ஸஹகாரியல்லாமையாலும், அந்த தர்மங்களோபாதி த்யாஜ்யமாகக் கடவது.

ஆகையாலே, ஸாகல்யசப்தவாச்யம் வாஸனையாய், ஸ்வாஸநத்யாகத்தைச்சொல்லுகிறது. அதாகிறது:—ஸஜ்ஜாபூர்ஸநத்யாகம். ஸ்வாஷ்ணூர்த்தையான ஸ்வப்ரவ்ருத்தி ஸ்வரூபஹாநியென்றறிந்தால், “நெடுநான் ஸ்வரூபஹாநியானற்றையாகாதே உபாயமாக நினைத்திருந்தது!” என்று ஸஜ்ஜை பிறக்கக்கடவதிறே. பர்த்துபோகத்தை உதாபோஷணத்துக்கு உறுப்பாக்குகையாகிறது, பதிவாதைக்கு ஸ்வரூபஹாநியாயப்போலேயிறே, போக ரூபமான ப்ரவ்ருத்தியை ஸாதனமாக்குகையாகிறது.

“த்யஜ்ய” என்கிற “ஸ்யப்” பாஸே, தர்மத்யாகம் ஸ்விகாரத்தக்கு அங்கமானவன்று கர்த்தவ்யம்; அல்லாதபோது அயுக்தமென்னுமிடத்தைக் காட்டுகிறது. தர்மத்தை விட்டு ஸ்விகாரத்தில் இழியாதேயிருக்குமாகில், உபயபாஷ்டனமாகையாலே நாசமே பலமாயறுமே. இதைப்பற்றியிறே நஞ்சியர், “ஒன்றில் நாசகிகளுக்கு மூர்த்தாபிஷித்தனாதல்; இல்லையாகில் பாமபதம் என்கிற முறிப்படியே செல்லுதல் செய்யுப்படியிறே நான் நிற்கிற நிலை” என்றருளிச்செய்தது. அதாகிறது:—தர்மத்யாகபலமான பாபம் மேலிட்டு நாகம் வஸ்தவ்யபூயியாதல்; த்யாகபூர்வகமாக ஸ்விக்ருதமான உபாயம் பலித்து, பாமபதம் வஸ்தவ்யபூயியாதலா மித்தனையிறே என்கை. ஆக, “ஸ்யப்” பாஸேமேல் சொல்லப்படுகிற ஸ்விகாரம் த்யாகாங்கக மென்னுமிடம் சொல்லிற்றாயிற்று.

ஸ்வஸ்வரூபத்தைப்பார்த்தாலும், ஸாதனத்தாங்களை விடவேண்டிவரும். அவற்றி னுடைய ஸ்வரூபங்களைப்பார்த்தாலும், ஸாதனத்தாங்கன் த்யாஜ்யமாயறுர். பற்றப்புகிற உபாயஸ்வரூபத்தைப்பார்த்தாலும் ஸாதனத்தாங்கன் த்யாஜ்யமாயறுர். ஸ்வஸ்வரூபத்தைப் பார்த்தால் மமச்சப்தத்தில் சொல்லுகிறபடியே ஸ்வாஷ்ணவ்ய பாரத்திலே இழிகை, ஸ்வரூபஹாநியாய்ப்படி அத்தயந்தபரத்தர்மாயிருக்கும். அவைதன்னைப் பார்த்தால், பஹுயதன்ஸாத்யமாகையால் துஷ்காமுமாய், “ஜ்ஞமாத்ராஸஹஸ்ரேஷு தபோஜ்ஞாந-ஸமாதிபி:” என்று சிகாலஸாத்யமுமாய், இத்தரியஜ்யாதிகள் அபேக்ஷகமாகையாலும், ஆசிர்பாதிகள் ப்ரஷ்டாகக்காண்கையாலும் ஸாபாயமுமாய் ப்ராயத்தகர்மாவஸானாபேக்ஷ மாகையாலே கிலம்பய பலபாதமுமாயிருக்கும். உபாயத்தைப்பார்த்தால், நித்யாகபாயிநியானபிராட்டியும் ஸஹகாரியாக ஸஹியாதபடி சணற்கயிறுகண்ட ப்ரஹ்மாஸ்தாம் போலே நிரபேக்ஷமாயிருக்கும். ஆக, தான் அந்யஸாதநனாகையாலும், அவை துஷ்காத்வாதி தோஷனுவிதமாகையாலும், உபாயம் ஸஹகாரிநிரபேக்ஷமாகையாலும் தர்மத்யாகம் உபாயஸ்விகாரத்துக்கு அங்கமாகக்கடவது.

அனந்தம், த்யாகாங்கமான ஸ்விகாரத்தைச் சொல்லக்கடவதாகக்கொண்டு, தத்ப்ரதிஸம்பந்தியை “மாம்” என்று உபாதானம் பண்ணுகிறது. (மாம்) உனக்கு ஸாதி

யாயிருக்கிற என்னை. இங்கிலேயிலே ஆசிரயணத்துக்கு ஏகாந்தமான ஸௌசெல்ய ஸௌலப்ய வாத்தஸ்யஸ்வாமித்வங்களும் விலக்ஷணவிக்ரஹயோகமும் தோற்றுகிறது. “அவாக்ய காதர:” என்கிறபடியே, தன்னுடைய குணசிகரங்களில் ஸூரிணங்களைக் குமிழிநீட்டி, தான் நிஸ்தாங்கஜலதி போலே ஸ்வாநுபவானந்தவைபவத்தாலே அனிகாரியாயிருக்கும்படியான பெரிய வைபவத்தையுடையனுயிருக்கச் செய்தேயும், க்ஷுத்ராஸம்ஸாரிசேதநனை அர்ஜுநன், “ரதம் ஸ்தாபய மேச்ச்யுத” என்று “தேரை நிறுத்தி” “பூவியை விட்டுக் குளிப்பாட்டு” என்று ஏவிக் காரியம் கொள்ளலாம்படி எளியனுய்ப் பரிமாறுகையாலே, ஸௌசெல்யம் தோற்றிற்று. “ந ஸந்த்ருசே திஷ்டதி ரூபமஸ்ய ந சக்ஷுஷா பச்சதி கச்ச கைகம்” என்றும், “யஸ்யாவதாரூபாணி ஸமர்ச்சந்தி திவேளகஸ:”, அபச்சய்த: பரமரூபம்” என்றும் சொல்லுகிறபடியே, கனத்த ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகளையுடைய ப்ராஹ்மாதிகள் கண்ணுக்கும் அவிஷயமாம்படி தன் வடிவழகை ஆசிரிதரான அர்ஜுநாதிகள் கண்ணுக் கிலக்காக்கி ஒதுங்குகைக்கும், ப்ரதிகூலரான துர்யோதனாதிகள் இலக்குக்குறிச்செய்கைக்கும் ஏகாந்தரூபடி தன் வடிவைக் காட்டிக்கொண்டு நிற்கையாலே ஸௌலப்யம் தோற்றிற்று. தர்மத்திலே அதர்மபுத்தி பண்ணி யுத்தாந்நிவ்ருத்தனை அர்ஜுநனை அக்குறை பாராதே தன் பேராக மேல் விழுந்து ஹிதம் சொல்லி மீட்கையாலே வாத்தஸ்யம் தோற்றிற்று. அர்ஜுநனுக்கு இழிதொழில் செய்கிற தசையிலே ஸ்வவைபவோக்திபூர்வகமாக வைச்வ ரூப்யத்தைக் காட்டுகையாலே ஸ்வாமித்வம் தோற்றிற்று. சேனாதுனிதாஸரிதமாய் அலைகிற திருக்குழல்கற்றையும், ஸ்வேதபிந்துஸ்தபகி, மான திருமூக்கும், ஆசிரிதவிரோதிதர்சனத்தால் சேறிச்சிவந்து, சேனமாய்ச் சிதற அவர்ந்த தாஸாததடாகம் போலே கண்டவிடமெங்கும் அலையெற்கிற திருக்கண்களும், காளமேகம்போலே இருண்ட குளிர்ந்த திருமேனியும், அதுக்குப் பாபாகமாய்ப்படி சாத்தின திருப்பீதாம்பரமும், தேருக்குக்கீழே நூற்றின திருவடிகளும், அதிலே சாத்தின சிறு சதங்கைகளும், தூக்கின உழவுகோலும், பிடித்த சிறுலபயக்கவிறுமாய் நிற்கிற நிலையைக் காட்டுகையாலே விலக்ஷணவிக்ரஹயோகமும் தோற்றுகிறது. தன் சிறுமை கண்டு இரூயக்களேண்டா; அவன் ஸூசலனாகையாலே துர்லபனென்றிரூயக்கவேண்டா; அவன் ஸூலபனாகையாலே. தன் தோஷங்கண்டு இரூயக்க வேண்டா; அவன் வத்ஸலனாகையாலே. அப்ராப்தனென்று இரூயக்களேண்டா; ஸர்வஸ்வாமி யாகையாலே. ஆசிரியிக்கைக்கு சுபாச்சரயமேதென்று கண்கலங்கவேண்டா; விலக்ஷணவிக்ரஹ யுத்தனாகையாலே இந்த விலக்ஷணவிக்ரஹயோகத்தைச் சொன்னபோதே, அந்த விக்ரஹத்துக்கு திருபகபூதையாய், “அகலகில்லேஹிதையும்” என்று திருமார்பிலே எழுந் தருளியிருக்கிற ப்ராட்டியையும் சொல்லிற்றாயுடையாலே, இவனுடைய பூர்வாபராதத்தைப் பொறுப்பித்துச்சொன்னிகைக்குப் புருஷகாரயோகமும் சொல்லிற்றாயிற்று.

“ஸர்வதர்மாந் பரித்யஜ்ய மாம்” என்கையாலே, பதர்க் கூட்டை விட்டு ஒரு மணிபர்வதத்தை ஆசிரயணியமாகச்சொன்னுப்போலே இருக்கிறது. ஸாதனாந்தரங்களா கிறன:- பதர்க்கூடு போலே ஸாத்யமுமாய், பலவுமாய், உள்வாயில் ஈச்வாஸஞ்சாரியில்லாத வன்று அநுபஜ்வ்யமாயிறே யிருப்பது. அங்ஙனன்றியிலே இவ்விஷயம் வித்தமுமாய் அத்விதீயமுமாய், கட்டடங்க உபஜ்வ்யமுமாயிருக்கும்.

ஏகபதம், “த்வமேவோபாயபூதோ மே பவ” “த்வாமேவ சரணம் ப்ராப்ய” “மாமேவ யே ப்ரபத்யந்தே” “தமேவ சாத்யம் புருஷம் ப்ரபத்யே” “தமேவ சரணம் கச்ச” என்று ஸ்வீகார்யவஸ்துவை நிர்ந்தேசித்து, அனந்தரம் அவதாரணத்தை எழுதிப்போருகிற ஸ்தான

பரமாணத்தாலே அவதாரணர்த்தமாகிறது. இந்த அவதாரணத்தால் வ்யாவர்த்திக்கப் படுகிறது என்னென்னில்: “ஸ்ரீவதர்மாம் பரித்யஜ்ய” என்று ஸாதனர்த்தாயாகம். கீழே உக்தமாகையாலே, அது வ்யாவர்த்தயமாகமாட்டாமையாலும், “மரம்” என்கிற ஏகவசனத்தாலும், “மத்த: பாதாம் நாக்யத் கிஞ்சிதஸ்தி தஞ்ஜய” என்று கீழடையத் தன்னுடைய ஸர்வஸ்மாத் பாத்வத்தைச் சொல்லுகையாலும், தேவதார்தாவ்யாவ்ருத்திக்கு அவகாசமேயில்லாமையாலும், இந்த அவதாரணத்தால் வ்யாவர்த்திக்கப்படுகிறது—“வ்ரஜ” என்று கிஷிகமான ஸ்விகாரத்தினுடைய அங்கபாவம்.

இதில் அங்கபுத்தி பிறக்கைக்கு ஹேதுவென்னென்னில்: “யதந்தாம் யத் பவதி தத் தஸ்ய காரணம்” என்று “யாதொன்றுண்டானவனந்தத்திலே யாதொன்றுண்டாம், அதுக்குக் கீழிலது காரணமாகக்கடவது” என்கிற ந்யாயத்தாலே, ஸ்விகாரத்தையொழிய அவனுடைய உபாயபாவம் ஜீவியாமையாலே- ஸ்விகாரத்திலே- அங்கபுத்தி பிறக்கைக்கு போக்யதையுண்டு. போக்யதையுண்டாகில், அங்கபாவம் கழிகிறபடியென்னென்னில்: அங்கமாவது, அங்கிக்கு கிஞ்சித்காரமாவதிதே. அந்த கிஞ்சித்காரந்தான் ஸ்வரூபோத்தபாதந்நவாரத்தாலேயாதல், உத்பன்னமான ஸ்வரூபத்துக்கு வர்த்தகமாயாதல், வர்த்தித்ததுக்கு பலபாதானசக்திமுகத்தாலேயாதலாயிருக்கும். அதில் பக்திக்கு, ஸாத்யமாகையாலே உத்பத்த்யபேகையுண்டு; அஹாஹாரதேயாதிசயமாகையாலே, வ்ருத்த்யபேகையுண்டு; தான் சேதநமல்லாமையாலே பலபாதானவேஷையிலே சேதனபேகையுண்டு. ஆகையாலே அதுக்கு கர்மஜ்ஞாநாத்யங்கங்கள் அபேக்ஷிதமாகக்கடவது. இந்த உபாயம் ஸித்தமாகையாலே உத்பத்த்யபேகையிலே; ஏகரூபமாகையாலே வ்ருத்த்யபேகையிலே; பரம சேதநமாகையாலே பலபாதானத்தில் அந்யுஸாபேக்ஷைதயிலே. ஆக, அங்கங்களைக் கொண்டு கொள்வதொரு கார்யம் இவ்வுபாயத்துக்கு இல்லாமையாலே, இந்த ஸ்விகாரம் அங்கமாகமாட்டாது.

ஸ்வரூபோத்தபத்த்யாதிகளிலே அங்கரூபேக்ஷைமுகில், இவ்வுபாயம் என்றுமொக்க ஜீவக்கையாகாதொழிகைக்கு ஹேதுவென்னென்னில்: உபாயத்வமாவது, ஒருவனுடைய அஷ்டத்ததைக் கழிக்கையும், இஷ்டத்தைக் கொடுக்கையுமாகையாலே, ஒரு அதிகாரி அபேக்ஷிதம்; அது பெருமையாலே உபாயத்வம் ஜீவக்கையாகாதொழிந்தது. அதிகாரியாகி லபேக்ஷிதம் ஸ்விகாரம் செய்கிற கார்யமென்னென்னில்: ஐச்வர்யார்த்தியிலும், கைவல்யார்த்தியிலும், பசுவச்சரணர்த்தியாய் ஸாதநாநுஷ்டானம் பண்ணுவனிற்காட்டிலும், இவ் வதிகாரியை வ்யாவ்ருத்தனாக்குகிறது பகவல்லபார்த்தமான இந்த ஸ்விகாரமாகையாலே, “அருணடை நஹாயந்யா பிங்காகந்யா ஸோமம் க்ரீணதி” என்று விடத்தில், அருணதவழி உகாஷத்தவாதிகள் ஸோபகர்யணத்துக்கு உறுப்பான பசவுக்கு பசுவந்தாத்கற் காட்டில் வ்யாவர்த்தகவிசேஷணமானாப்போலே, இதுவும் அதிகாரிக்கு வ்யாவர்த்தக விசேஷணமாய்க் கூடக்கிறது. இனி அதிகாரி அங்கமானன்று, தத்விசேஷணமான இந்த ஸ்விகாரமும் அங்கமாகக்கடவது. கூறுத்து அன்னத்துக்கு ஸாதனமானன்றே, இந்த ஸ்விகாரத்துக்கு ஸாதனத்வமுண்டாவது. ஸ்விகாரத்துக்கு அங்கதயா உபாயத்வம் கொள்ளப்பார்க்கில், “த்வமேவோபாயபூதோ மே பவேதி ப்ரார்த்தகாமதி:; சரணுகதி:” என்று “அவனையே கிரபேசேஷாபாயமாகப் பற்றுக்கைப் பரத்தி” என்கிற லக்ஷணவாக்யத்தோடு கிரோதிக்குட். ஆகையாலே ஈச்வரன் கார்யம் செய்கைக்கு ஆபிரூப்யஸூசகமாய்க் கிடக்கிறது.

சரணசப்தம் “உபாயே க்ருஹாக்ஷித்ரோச் சப்தச் சரணமித்யயம், வர்த்ததே ஸாம்ப்ர- தஞ்சைஷ உபாயார்த்தைகவாசக:” என்கிறபடியே இப்போது சரணசப்தம் உபாயவாசக

மாய், "மாம்" என்று ஸௌகீல்யாதிவிசிஷ்டமாகச் சொன்ன வஸ்துவுக்கு "ஸோத்ஸுதே ஸ்வாக் தாமாக் ஸஹ ப்ரஹ்மண விபச்சிதா" "ஸதா பச்சந்தி" "சீரியா ஸார்த்தம்-ஆஸ்தே" என்கிறபடியே, உபேயபாவத்திலும் அந்வயமுண்டாகையாலே அதை வ்யாவர்த்தித உபாயபாவத்திலே ஒதுக்கித்தருகிறது.

கீழ் "ஸர்வதர்மாம் பரித்யஜ்ய" என்கிறவிடத்தில் ப்ரஸ்துதமான ஸாதனர்த்தங்களே இதை உபாயபாவத்திலே ஒதுக்கித்தாராதோ? என்னில், அர்த்தஸித்தமாய் வருகிறதிற காட்டில், சப்தஸித்தமாய் வருமது அழகிய கையாலும், "எதம் ஹ வாவ ந தபதி; கிமஹம் ஸது நாகரவம்; கிமஹம் பாபமகாவமிதி" என்றும், "தஸ்ய கார்யம் ந வித்யதே" என்றும், "கேசுதாஜ்ஞ: கரணீ ஜ்ஞாகம் கரணம் தஸ்ய வை த்விஜ, நிஷ்பாத்ய முக்திகார்யம் வை க்ருதக்ருத்யம் நிவர்த்ததே" என்றும் சொல்லுகிறபடியே, ஆற்றுக்கு அக்கரைப்பட்டால் அதைக் கிஸ்தாணபரிகாமான தெப்பம் அநபேக்ஷிதமாமாப்போலே, "ஸாத்யாபாவே மஹாபாவோ ஸாதனை: கிம் ப்ரயோஜகம்" என்று ஸாத்யம் வித்தித்தால் ஸாதனத்தைக் கொண்டு உபேக்ஷையில்லாமையாலே ஸாதனத்யாகமும் ப்ரஃப்யாம்சத்திலே அந்விதமாகையாலும், உபாயத்தவத்தில் ஒதுக்கித்தாமாட்டாது.

"வ்ராஜ" என்று மஹாவிச்வாஸபூர்வமாய் ப்ரார்த்தனாகூர்ப்பமாய், அத்யவஸாயாத் மகமாய், தான் உபாயசரீர்த்திலும், உபேயசரீர்த்திலும் அந்வித்யாதே அதிகாரிவிசேஷணமாய், உபாயத்தில் ஒதுக்கித்தா அந்வயியாதே கீழ்ச்சொன்ன த்யாகத்தை அங்கமாகவுடைத்தாய், "மாம்" என்கிற வஸ்துவை விஷயமாகவுடைத்தாய், "ப்ரபத்யே" என்கிற கீரியாபதத்திலே உக்தமான ஸ்விகாரத்தை விதிக்கிறது. "வ்ராஜ கதேன" என்கிற தாதுவிலே கத்யர்த்தமாய், கரணத்யங்கனிலே அந்யதமமாபிநுப்பதொரு கரணத்தினுடைய கதிமாத்ததைக்காட்டி பகவதவைபவப்ரகாசகமாதல்; அங்ஙனன்றியிலே கரணத்யங்கனினுடையவும் கதியைக் காட்டி பூர்ணப்ரபத்தியச் சொல்லுகிறதாகவுமாம். ஆக, தர்மத்யாகம், ஸ்விகாரத்துக்கு அங்கமாகக்கடவது. த்யாகவிசிஷ்டமான ஸ்விகாரம் அதிகாரிவிசேஷணமாகக்கடவது. ஸ்விகாரவிசிஷ்டமான அதிகாரிக்கு வாத்ஸல்யாதிருணவிசிஷ்டவஸ்து உபாயமாகக்கடவது. ஆக, இப்படி பூர்வார்த்தம் அதிகாரியினுடைய க்ருத்யாம்சத்தைச் சொல்லிற்று.

அனந்தம், உத்தார்த்தம் உபாயத்தினுடைய க்ருத்யாம்சத்தைச் சொல்லி, அதிகாரியினுடைய க்ருத்யாம்சலேசத்தையும் சொல்லுகிறது. இதில் "அஹம்" சப்தம் வ்ராஜவில் ஆர்த்தமாகப் புகுந்த அதிகாரியினுடைய மஹாவிச்வாஸத்துக்கு ஊற்றாய், மேல்சொல்லப் புகுகிற பாபவிமோசனத்துக்குப்பரிகாமான ஜ்ஞாநசக்த்யாதிருணவிசேஷங்களை, கீழ் "மாம்" என்று ஆசிரயனீயமாக உக்தமான வஸ்துவுக்கு ப்ரகாசிப்பிக்கிறது. ஆசிரயிக்கைக்கு வாத்ஸல்யாதிகள் வேணும்; கார்யம் செய்கைக்கு ஜ்ஞாநசக்த்யாதிகள் வேணும். "நிவர்த்த்யாம் சம் இன்னது; நிவர்த்தனப்ரகாரம் இன்னது; நிவர்த்தனாதிநாரி இன்னான்." என்றறிகைக்கு ஸர்வஜ்ஞனாகவேணும். ஜ்ஞானம் பிறந்தால் ப்ரயோஜனமிக்கியே, பங்குகல்பனாய் அசக்தனாயிருக்குமாகில். ஆகையாலே ஜ்ஞாநாநுகுணமாகக் க்ருத்யம் செய்கைக்கு ஸர்வசக்தியாக வேணும். ஸர்வசக்தியானாலும் இவனிடம் பச்சைகொண்டு குறைதீரவேண்டும்படி அபூர்ணனாயிருக்குமாகில், அவனுக்கிடாக இவனால் இடலாவதொன்றில்லாமையாலே, அவையிரண்டும் அகிஞ்சித்காமாமிரே. அங்ஙனன்றியிலே ஒழியும்போது அவாப்தஸமஸ்தகாமனாகவேணும். ஸர்வஜ்ஞனானாலும், ஸர்வசக்தனானாலும், அவாப்தஸமஸ்தகாமனானாலும், இச்சேதநனோடு ஒரு

ஸம்பந்தமில்லாதவன்று அவை மூன்றும் கார்யகரமாகாதே; அதுக்காக ஸர்வஸ்வாமியாக வேணும். இவை நாலும் கிபரீதபலமாகாதே, இவனுடைய ரக்ஷணத்துக்கு உறுப்பாய் போதைக்கு பாதுக்காஷைத்வலக்ஷணமான பரமதயை உடையதாகவேணும். இல்லாதவன்று ஸர்வஜ்ஞத்வம் இச்சேதான் பண்ணின குற்றங்களைத் தப்பாமல் கணக்கிடுகைக்கு உறுப்பாய்; ஸர்வசக்தித்வம் அக்குற்றங்களுக்கிடாக நாகாதிகளில் தள்ளி அமுத்தறுத்துத்தீற்று கைக்கு உறுப்பாய்; தீற்றுகின்றால் கண்பார்த்த நெகிழாமைக்கு உறுப்பாய், அவர்ப்த ஸமஸ்த காமதவகிபந்தனமான ஸாபேக்ஷயம்; இங்ஙன் செய்யாபின்ரால் கடவதன் லென்று நியமிப்பீரில்லாமைக்கு ஹேதுவாயித்தனை, ஸர்வஸவாயித்வப்புக்தமான விரகஞ்ச ஸ்வாதந்தாயம். ஆகையாலே ஸர்வஜ்ஞத்வத்தை ரக்ஷணவிதயா விஷயமாக்குகைக்கும், ஸர்வசக்தித்வத்தை ரக்ஷணவ்யாபார்த்திலே ஆக்குகைக்கும், அவர்ப்தஸமஸ்தகாமதையை ப்ரயோஜநரீபேக்ஷமாக்க ரக்ஷிக்கைக்கு உறுப்பாக்குகைக்கும், ஸர்வஸ்வாமித்வத்தைத் தன் பேராகக் கார்யம் செய்கைக்கு உறுப்பாக்குகைக்கும் தயை வேணும். ஆகையாலே இக் கார்யம் செய்கைக்கு உறுப்பான இவ்வைந்து குணங்களும் 'அஹம்' சப்தத்திலே அநுஸந் தேயம். ஆக, ஸர்வஜ்ஞனுமாய், ஸர்வசக்தியுமாய், அவர்ப்தஸமஸ்தகாமனுமாய், ஸர்வ ஸ்வாமியுமாய், பரமதயாவானுமான நான் என்றதாயிற்று.

(த்வா) அஜ்ஞனுமாய், அசக்தனுமாய், மஹாவிச்வாஸபூர்வகமாக என் பக்கலிலே ந்யஸ்தபானான உன்னையென்று, அதிகாரியைச் சொல்லுகிறது. 'அஹம்' சப்தத்தாலே பாபசத்ருவையும் (த்வா) என்கையாலே பாபாச்ரயத்தையும் சொல்லிற்று.

அனந்தம் (ஸர்வபாபேப்ய:) என்று, கிபர்ஸ்யமான பாபஸ்வரூபத்தைச்சொல்லுகிறது. அதில் பாபசப்தத்தாலே, பகவத்ப்ரார்த்திவிரோதியைச் சொல்லுகிறது. வதேனுமாக அபிமத கிரோதிரீறே பாபமாவது. (பாபேப்ய:) என்கிற பஹுவசனத்தாலே, பாபங்களினுடைய பாஹுவ்யத்தைச் சொல்லுகிறது. அவையாவன:— ஜ்ஞாநாபாவரூபமாயும், அந்யதா ஜ்ஞாநரூபமாயும், கிபரீதஜ்ஞாநரூபமாயும், மூன்று வகைப்பட்ட அஜ்ஞானமும், புண்யபாப ரூபமாய், பாதகம், அதிபாதகம், மஹாபாதகம், உபபாதகமுள்ளிட்ட பேதங்களாலே காநாவிதமாய், பூர்வோத்தராகரூபமான கர்மங்களும், தேவதிரயம்மதுஷ்யஸ்தாவாத்மக மான சதுர்விதசரீரஸம்பந்தமும், அஜ்ஞாநவாஸனை, கர்மவாஸனை, ப்ரக்ருதிஸம்பந்தவாஸனை என்றூப்போலே சொல்லுகிற வாஸனைகளும், க்ஷயபேதத்தால் கிவிதபேதையான ரூபியும், இவையடியாகப் பிறச்சவும் கடவதாய், இவற்றுக்கு வர்த்தகமான ராகத்வேஷாடிகளும். ஆக, (பாபேப்ய:) என்று ஸாதகனுக்குக்கூட ஸாதாரணமாக நிவர்த்தயமான பாபங்களைச் சொல்லிற்று.

'ஸர்வ' சப்தத்தாலே இந்த அதிகாரிக்கு ஈச்வான் விசேஷித்துக்கழிக்கும் பாபத்தைச் சொல்லுகிறது. அதாவது:—“போகே த்விதரே க்ஷபயித்வா அத ஸம்பத்யதே” என்கிற படியே பூர்வாகோத்தராகங்களை யொழிய, ப்ராப்சகார்யமான புண்யபாபரூப கர்மம் ஸாதகனுக்கு அநுபவவிராச்யாயிருக்கும். அதில் இவனுக்கு சரீராய்பகமான கர்மாய்ச மொழியநீக்கி, கர்மசேஷமும் நிவர்த்தயகோடியிலே புறும். ஜ்ஞானம் பிறந்த பின்பு வாஸன பலத்தாலே புத்திபூர்வகமாகப் பண்ணின பாபமுண்டாகிலும், அதுவும் ஸர்வசப்த வாச்ய மாகக்கடவது. காலசேஷபார்த்தமாகப் பண்ணும் அநுகூலவ்ருத்திகளில் ஸாதனத்வபுத்தி பிறந்ததாகிலும், அதுவும் ஸர்வசப்தவாச்யமாகக்கடவது. புத்தாதிகள் பக்கல் பண்ணும் பும்ஸவநாதிகளில் ஆந்ருசம்ஸ்யப்ரேரிதனாய் இழிகையொழிய, பாபபயப்ரேரிதனாய் இழியில் அதுவும் ஸர்வசப்தவாச்யமாகக்கடவது.

Released by Maaran's Dog, Toronto, Canada

(ஸ்ரீவரபேயோ மோகஸ்யிஷ்யாயி) ஆக, இப்படிப்பட்டிருக்கிற பாபங்களில் நின்றும் விடுவிக்கக்கூடவேன். இந்த'ணிச்சாலே, நெடுநாள் உன்னைப்பற்றி விடாதே கிடக்கிற பாபங்கள் தானே 'நமக்கு ஆச்சரியமல்ல' என்று விட்டுப்போம்படி பண்ணுகிறேன். "நெடுநாள் பாபதர்சனத்தாலே உனக்குப்பிறந்த பயம் உன்னைக் கண்டு அதுக்குப்பிறக்கும் படி பண்ணக்கூடவேன்" என்றுமிடம் தோற்றுகிறது. கீழ்ச்லோகத்தில் "மாமேவைஷ்யஸி" படி பண்ணக்கூடவேன்" என்றுமிடம் தோற்றுகிறது. கீழ்ச்லோகத்தில் "மாமேவைஷ்யஸி" என்று, ப்ரஸ்துதமான பகவத்ப்ராப்திக்கு ஒரு ஸாதனவிசேஷத்தை விதித்ததாகையாலே, இங்குச்சொல்லுகிற பாபவிமோசனம், பகவத்ப்ராப்திவிரோதிபாபவிமோசனமாகக்கூடவது. ஆகையாலே, "ததா ஹேயகுணத்வம்ஸாதவபோதாதயோ குணா; ப்ரகாச்யந்தே ந ஜக்யந்தே நித்யா ஏவாத்மனோ ஹி தே" என்கிறபடியே, மலயோகத்தாலே மழுங்கின மாணிக்கத்தை அழுக்கறக்கடைந்தால் தன்னடையே தக்கதமான ஒளி ப்ரகாசிக்குமோபாதி, இவனுக்கும் அவித்யாதிகளாகிற திரோதானங்களடையக் கழிகையாலே, ஸ்வாச்சரியமான அபஹதபாபம் த்வாதிகவடையத் தன்னடையே ப்ரகாசிக்குமிறே. ஆகையாலே விரோதிவிருத்தியிறே அபேக்ஷிதம். அந்தப்ராதர்சனம் தோற்ற விரோதிவிருத்தியைச் சொல்லுகிறது ஆகையிறே, "ஆவிஸ்ஸயர் மம ஸஹஜகைங்கர்யவித்ய:" என்று பட்டர் அருச்செய்தது. ஆக, (அஹம்) என்று சொன்ன உபாயவஸ்துவிலுடைய கார்யம் சொல்லிற்று.

அனந்தரம் (த்வா) என்று நிர்தேசித்த அதிகாரியினுடைய க்ருத்யாம்சத்தைச் சொல்லுகிறது (மாகச:) என்று. நிபாயோபாயபூதான நான் உன்னுடைய விரோதி நிவ்ருத்திபூர்வகமான அபிமதஸித்தியை ஸாதித்துத்தாக்கூடவதாக ஏறிட்டுக்கொண்ட பின்பு ஸாபாயமான ஸாதனந்தாங்களினுடைய துஷ்கரத்வாதிகளை அநுஸந்தித்துச்சோதிக்கக்கூடவை யல்லே. அந்தஸாதனவிசேஷங்களைப்பொழிய நிபாயோபாயம் இல்லாதவன்றன்றே உனக்கு சோதிக்கவேண்டுவது. அவற்றை விட்டு என்னை ஆச்சரியிக்கையாலும் சோதிக்கவேண்டா. ஆச்சரியனான நான் வதஸ்வனாகையாலே, உன்னுடையதோஷங்கண்டுசோதிக்கவேண்டா. ஸுலபனாகையாலே தூர்லபனென்று சோதிக்கவேண்டா. ஸுசீலனாகையாலே உன்னுடைய சிறுமைகண்டு சோதிக்கவேண்டா. ஸர்வஸ்வாமியாகையாலே, அப்ராப்தினென்று சோதிக்க வேண்டா. அவாப்தஸம்ஸந்தகாரனாகையாலே உன்னுடைய அபூர்த்தி கண்டு சோதிக்க வேண்டா. ஸர்வசக்தியாகையாலே உன்னுடைய அசக்தி கண்டு சோதிக்கவேண்டா. கிருபா திகபந்துவாகையாலும் பரமதயாவானாகையாலும், 'கார்யம் செய்யுமோ? செய்யானோ? என்று சோதிக்கவேண்டா. ஸர்வபாபவிமோசகனாகையாலும் சோதிக்க வேண்டா. உன்னைப் பார்த்தாலும் சோதிக்கவேண்டா; என்னைப்பார்த்தாலும் சோதிக்க வேண்டா; விரோதியைப்பார்த்தாலும் சோதிக்கவேண்டா. நீ என் பக்கல் ஸர்வபரந்யாஸம் பண்ணுகையாலே, உன்னைப்பார்த்தாலும் சோதிக்கவேண்டா; நான் ஸர்வஜ்ஞத்வாதிகுண விசிஷ்டனாகையாலே, என்னைப் பார்த்தாலும் சோதிக்கவேண்டா; விரோதியாகிறது, என்னுடைய சிக்ரஹரூபமாகையாலே "பொறுத்தோம்" என்னத் திரும்; ஆகையாலே விரோதியைப்பார்த்தாலும் சோதிக்கவேண்டா. நீயும்இப்படி என்பக்கலிலே நயஸ்தபானாய், விரோதியும் இப்படி தூர்லமான பின்பு சோகம் அநுவர்த்திக்குமாகில், நீயும் எனக்கன்றி யிலே, நானும் எனக்கன்றியிலே, உன்னையும் "ந நமேயம்" என்னப் பண்ணி என்னையும் "கூபாமி" "கூஷமாமி" என்னப்பண்ணின பாபம் மூர்த்தாபிஷித்தமாயிருக்க, சோகியாதே அநாதிகாலம் ஆனைக்கமுத்திலே இருக்கிறாயப்போந்த அஜ்ஞானத்தோபாதி போரும். கிம் பஹுநா; நான் உன் கார்யத்துக்குக் கூடவனாயிருக்க நீ சோகிப்புதியாகில் உன் கார்யத்துக்கு நீயே கூடவையாமித்தனை.

ஆக, ஸ்விகாரங்கதயா தயாஜ்யமான தர்மவிசேஷங்களையும் அந்த தர்மங்களி னுடைய தயாகப்ரகாரத்தையும், அந்த தர்மத்தயாகபூர்வகமாகப் பற்றும் விஷயத்தினுடைய ஸௌலப்யாதிருணயோகத்தையும், அந்த குணவிசிஷ்டவஸ்துவினுடைய ஸஹாயாளஹத்வ லக்ஷணமான கைபேச்யத்தையும், கிரபேச்யவஸ்துவினுடைய உபாயபாவத்தையும், அத்தை உபாயத்தேந ஸ்விகரிக்கையையும், ஸ்விக்ருதமான உபாயத்தினுடைய ஜ்ஞாந சக்த்யாதிருண யோகத்தையும், அந்த குணவிசிஷ்டவஸ்துவின் பக்கவிவே க்யஸ்தபாஸூன அதிகாரியையும், அந்த அதிகாரியினுடைய கிரோதிபாபஸூஹத்தையும், அந்த பாபவி மோசனப்ரகாரத்தையும், பாபவிமோசகனைப்பற்றின் அதிகாரியினுடைய கைர்ப்பர்வத் தையும் சொல்லிற்றாயிற்று.

சரமச்சுலோகப்ரகாணம்முற்றிற்று.

ஆச்சார்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம்.

Released by Maaran's Dog , Toronto , Canada